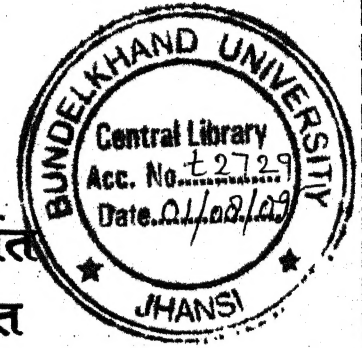
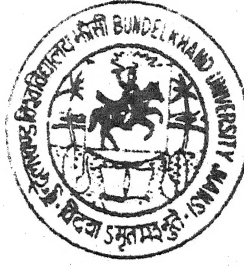

भास की कृतियों में चित्रित भारत वर्ष एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी (उ० प्र०)

कला संकाय (संस्कृत) अन्तर्गत
पी० एच-डी० उपाधि हेतु प्रस्तुत

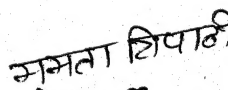
शोध प्रबन्ध

2006

शोध निर्देशक

डॉ. ओमकार मिश्र

एम.ए., पी.एच.डी.
रीडर संस्कृत विभाग
अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज
अतर्रा (बाँदा) उ० प्र०

समता त्रिपाठी
शोधकर्त्री

श्रीमती ममता त्रिपाठी

एम. ए., बी. एड.
अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज
अतर्रा (बाँदा) उ० प्र०

शोध केन्द्र

अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, अतर्रा (बाँदा) उ. प्र.

समर्पण

प्रेम के अथाह सागर
प्रिय माँ एवं चाची जी,
श्रीमती शोभा देवी
एवं
श्रीमती सुमन त्रिवेदी
एवं
पूज्य पिताजी एवं चाचा जी
श्री राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी
एवं
श्री कवीन्द्र कुमार त्रिवेदी जी
को
जिनके प्रेम, त्याग व तपस्या का
यह
परिणाम
है।

- ममता त्रिपाठी

डॉ. ओमकार मिश्र
प्रोफेसर, संस्कृत विभाग
अतर्रा पी.जी. कालेज, अतर्रा (बाँदा)

निवास -
संत कुमार अग्निहोत्री
नरैनी रोड, अतर्रा (बाँदा)
मो. ९४५०२२६८६५

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ममता त्रिपाठी, शोध-छात्रा संस्कृत विभाग, अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, अतर्रा (बाँदा) ने बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी के नियमानुसार न्यूनतम २०० दिन की अवधि को पूर्ण करते हुए 'भास की कृतियों में चित्रित भारत वर्ष' एक विश्लेषणात्मक अध्ययन विषय पर शोधकार्य पूर्ण कर लिया है। शोध छात्रा के रूप में किया गया इनका यह कार्य शोध-प्रबन्ध के उद्देश्यों पर आधारित है। इनका यह कार्य मौलिक एवं प्रशंसनीय है।

दिनांक :-

(डॉ० ओमकार मिश्र)

आभार

ईश्वर की असीम अनुकम्पा से शोध का यह श्रमसाध्य कार्य पूर्ण हुआ। इस कार्य के लिए मैं अपने गुरु एवं शोध निर्देशक डॉ० ओमकार मिश्र जी के प्रति हार्दिक कृतज्ञ एवं आभारी हूँ, जिन्होंने अपने कुशल निर्देशन में मेरा मार्ग दर्शन किया। विभागाध्यक्ष श्री राजाराम दीक्षित जी के प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ जिन्होंने सदा मुझे उचित परामर्श एवं प्रोत्साहन प्रदान किया। इसी श्रृंखला में डॉ० राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता, सरस्वती इण्टर कालेज, अतर्रा को कृतज्ञता अर्पित करती हूँ जिन्होंने अथक परिश्रम करके शोध ग्रन्थ को पूरा करने में पूरा सहयोग दिया है। परिस्थितिवश, यह कार्य इतनी सुगमता से पूर्ण नहीं होता, यदि माता-पिता का आशीर्वाद, प्रोत्साहन एवं सहयोग न मिलता। उनके प्रति आभार व्यक्त करना मेरी सामर्थ्य से परे है। इस सन्दर्भ में मैं अपने जीवनसाथी को कदापि नहीं भूल सकती जिनके असीम प्यार व सहयोग ने मुझे विषम परिस्थितियों में भी निरुत्साहित नहीं होने दिया। इनके अतिरिक्त इस कार्य के लिए मुझे अनेक लोगों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्राप्त हुआ। उन सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ।

दिसम्बर, २००६

(श्रीमती ममता त्रिपाठी)

अनुक्रमणिका

अध्याय	पृष्ठ
भूमिका	1-98
काव्य का अर्थ	1-11
काव्य के प्रकार	11-18
काव्य के लक्षण और प्रयोजन	18-27
काव्य के भेद	28-32
काव्य के दोष	33-40
संस्कृत नाटक उत्पत्ति व विकास	41-49
नाट्य शास्त्र की प्राचीन परम्परा	49 - 60
रूपक की श्रेष्ठता	61-62
रूपक के भेद	63 - 69
संस्कृत काव्य में रूपक का स्थान	69 - 71
नाटक के उद्देश्य	72-73
रामायण और महाभारत काल में नाट्यकला	73-78
पाणिनि अष्टाध्यायी और नटसूत्र	79 -82
नाट्य शास्त्र व भरत मुनि	83-86
भास का स्थितिकाल	87 -89
भास का प्राचीन ग्रन्थों में उल्लेख	90- 93
भास की रचनाओं के सम्बन्ध में विभिन्न मत	94-98
<u>प्रथम अध्याय :</u>	
<u>भास के नाटकों में चित्रित भारतीय राजनीति</u>	99-145
राज्य-सीमा	99-103
जनपद	104-122
पर्वत	123- 131
ग्राम	131-132
अरण्य	133-134
नगर	135 - 140

नदियों	141 - 145
द्वितीय अध्याय - भास के नाटकों में सामाजिक जीवन	146 - 202
वर्ण और जाति	146- 156
आश्रम	157 - 164
खानपान	165 - 170
मनोरंजन	171 - 176
रोग	177- 178
संस्कार	179 - 183
नारियों	184 - 186
परिवहन	187 - 191
वेषभूषा	192 - 193
मनुष्यों के नाम स्वरूप	193 - 194
विवाह	195 - 198
प्रेम	199- 202
<u>तृतीय अध्याय -</u>	
<u>भास के नाटकों में चित्रित आर्थिक जीवन</u>	203 - 256
कृषि	203 - 209
वन-सम्पत्ति	210 - 219
पशु-पालन	220-232
व्यापार	233- 237
श्रम	238 - 243
दास-दासियाँ	244-246
नाप-तौल	247 - 256
<u>चतुर्थ अध्याय -</u>	
<u>भास के नाटकों में चित्रित भारतीय राजनीति</u>	257 - 283
राजतन्त्र	257 - 261
ऐतिहासिक राजपुरुष	262 - 264

युवराज	265 — 266
कर्तव्य एवं अधिकार	267 — 269
न्याय व्यवस्था	270 — 274
सेना के अंग और व्यवस्था	275 — 280
आयुध	281 — 283
<u>पंचम अध्याय —</u>	
<u>भास के नाटकों में तत्कालीन धार्मिक भावनाये</u>	284 — 323
धर्म	284 — 286
देवता	287 — 296
पूजा एवं भक्ति	297 — 300
साधु — संन्यासी	301 — 303
पाप—पुण्य—श्राद्ध	304 — 313
वृत्त	314 — 316
शिष्टाचार	317 — 318
अन्धविश्वास	319 — 320
शकुन —अपशकुन	321 — 323
उपसंहार	324 — 327
सन्दर्भ ग्रन्थ सूची	328 — 330

भूमिका

भूमिका

साहित्य दर्पणकार ने काव्य की परिभाषा “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्”¹ की है परन्तु इसमें काव्य का लक्षण नहीं अपितु काव्य की प्रशंसा अधिक प्रतीत होती है। जब हम इस सूत्र को पढ़ते हैं तो हम ऐसा अनुभव करते हैं कि मानों हम किसी विशिष्ट काव्य कृति की अनुभूतियों के आनन्द का प्रकाशन कर रहे हों, परन्तु हम देखते हैं कि प्राचीन काल में काव्य शास्त्र के लिए ‘काव्यालंकार’ नाम अधिक प्रचलित पाया है। इसमें सन्देह नहीं कि जिसे वस्तुतः ‘काव्य’ अथवा कविता कहते हैं उसकी आनन्दात्मक अनुभूति के देखते ‘वाक्यं रसात्मकं काव्यम्’² की परिभाषा उपनिषद् वाक्य सी लगती है। इसमें काव्य की रहस्यमयी भावनाएँ छिपी हैं; कवियों की कला के रहस्य का संकेत छिपा है, सहृदयों की सहृदयता की कसौटी छिपी है और अन्त में विश्वनाथ कविश्रेष्ठ की वह रसमयी काव्य संवेदना छिपी है, जो बताना तो चाहती है कि ‘काव्य क्या है?’ किन्तु यह न बताकर कविता पर ‘कविता’ करने लगती है। यदि हम विश्वनाथ कविराज के काव्य-लक्षण को ‘काव्य’ विषय का ध्वनिकाव्य कहे तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी।

१ ‘तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि’³

‘वाक्यं रसात्मकं काव्यम्’ अर्थात् ‘काव्य’ वह काव्य है जो रसात्मक हो, किन्तु ऐसा कहने से यह जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि ‘वाक्य’ क्या वस्तु है जिसमें ‘रस’ रूप आत्मा का अस्तित्व रहा करता है। कहना पड़ेगा कि ‘वाक्य’ वह पदकदम्ब है जिसमें आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति के तत्व विराजमान रहा करते हैं।

‘वाक्यं स्याद् योग्यताकांक्षासक्तियुक्तः पदोच्चयः’⁴

‘वाक्य’ की इसमें विशद परिभाषा क्या हो सकती है? यह ‘वाक्य’

---

1. साहित्य दर्पण - विश्वनाथ - 1/23

2. साहित्य दर्पण - विश्वनाथ - 1/23

3. साहित्य दर्पण - विश्वनाथ - 1/5

4. साहित्य दर्पण - विश्वनाथ - 2/31

जब रसात्मक हो तो 'काव्य' है। इस प्रकार वाक्य कैसे 'रसात्मक' हो ? यह जानने की एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि मनुष्य की अपनी भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियाँ एवं रुचियाँ होती हैं, इसलिए अमुक वाक्य रसात्मक है या नहीं यह जानने की एक विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। वाक्य अपने आप 'रसात्मक' नहीं हो सकता चाहे वह कैसे भी साकांक्ष, योग्य और आसक्तिमय पढ़ने का सन्दर्भ अथवा समूह क्यों न हो। कवि ही 'वाक्य' बनाता है और वही उसमें 'रसरूप' अनुभव परमार्थ का आधान करता है, जो कि अन्त में सहृदय के रसानुभाव का स्रोत बन जाता है। जब तक कवि वाक्य रचना न करे तब तक अपनी रसरूप आत्मा को कहाँ बैठाये! कहाँ ले जायें? इसलिए कवि को 'वाक्य' तो बनाना ही पड़ेगा। कवि का काम प्रतिदिन के व्यवहार वाले 'वाक्य' की रचना नहीं अपितु ऐसे 'वाक्य' की रचना है जो कि 'रस' रूप आत्मतत्त्व का 'दिव्यमंगलविग्रह' बन जाय, जिसे कम से कम - 'रस' रूप राष्ट्रपति का धर्मासन कहा जाय। ऐसा वाक्य कवि कैसे बनाता है? यह तो एक अलग प्रश्न है। किन्तु जब कवि ऐसा 'वाक्य' बना लेता है तब उसके विश्लेषण में यही पता चलता है कि ऐसे 'वाक्य' अथवा 'पदकदम्ब' में अदोषता, सगुणता और औचित्यपूर्ण अंलकार योजना के काव्यात्मक तत्वों का हाथ अवश्य है। 'रसात्मक' होने के लिए 'रस' रूप अन्तर तत्व का आधार होने के लिए, वाक्य को केवल साकांक्ष, योग्य और संसृष्ट पदों का 'कदम्ब' होना अपेक्षित नहीं अपितु अदोष, सगुण और सुरुचिपूर्ण ढंग से अलंकृत होना अपेक्षित है। निष्कर्ष यही निकलता है कि - *वाक्यं रसात्मक काव्यम्*¹ की काव्य परिभाषा से - *तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि*² का काव्य लक्षण ध्वनित होता है जिसमें कवि की कृति के रूप में 'काव्य' रहस्य निर्दिष्ट होता है।

काव्य की दूसरी परिभाषा रस गंगाधर ने काव्य लक्षण निरूपण अध्याय में- *रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्*³ की है। यह ध्वनि

1. साहित्य दर्पण - विश्वनाथ - 1/23

2. साहित्य दर्पण - विश्वनाथ - 1/5

3. रसगंगाधर - काव्यलक्षण - निरूपण अध्याय - पृ० 4

वस्तुतः इस काव्य परिभाषा के ऐतिहासिक विकास की सूचना है। बात यह है कि जब रसात्मक 'वाक्य' को काव्य कहा जाय तब 'वाक्य' के रचनात्मक उपकरण तक पहुँचना आवश्यक हो जाता है। 'रस' से बढ़कर रमणीय अर्थ और क्या हो सकता है? यह रमणीय अर्थ जिसे रस कहते हैं काव्य की आत्मा है। इसीलिए 'रसात्मक वाक्य' को काव्य कहने से अभिप्राय निकलता है 'रमणीयार्थ प्रतिपादक वाक्य' काव्य है। यह 'वाक्य' पद-समूह हैं किन्तु समूह तो 'पद' का ही समूह है इसलिए यदि रमणीय अर्थ के प्रतिपादक 'पद' को काव्य कहा जाये, जैसा कि पण्डितराज जगन्नाथ ने कहा है, तब तो सोने में सुगन्ध आ गयी। और अन्य कवि अथवा काव्यालोचक यही मानते हैं कि काव्य का परमाणु शब्द अथवा वर्ण ध्वनि है जिसके आधार पर रसानुकूल पदरचना अथवा शब्दार्थ- योजना की रचना निहित है। तो इस काव्य लक्षण से 'रसध्वनि' और 'गुणीभूतव्यंग्य' रूप काव्य विशेषो अथवा काव्यभेदों की संगति कैसे बैठ पायेगी। ध्वनि काव्य का लक्षण है -

वाच्यातिशयिनी व्यङ्ग्ये ध्वनिस्तत् काव्यमुत्तमम्। वाच्यादधिक चमत्कारिणि व्यङ्ग्यार्थे ध्वन्यतेऽस्मिन्निति व्युत्पत्त्या ध्वनिर्नामोत्तमं काव्यम् ॥¹

“भेदौ ध्वनेरपि द्वावुदीरितौ लक्षणाभिधामूलौ।

अविवक्षित वाच्योऽन्यो विविक्षितान्यपरवाच्यश्च ॥”²

इसमें रसात्मकता का सम्बन्ध केवल अभिधामूलक ध्वनिकाव्य से ही जुड़ पाता है न कि लक्षणामूलक ध्वनिकाव्य से। अब जब कि 'काव्य' अथवा 'रसात्मक वाक्य' का पहला ही भेद ऐसा है जिसमें केवल रसात्मकता ही नहीं अपितु वस्तु और अंलकार आदिरूप ध्वन्यात्मकता भी है तब यह कैसे मान लिया जाय कि - “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्”³

1. साहित्य दर्पण - विश्वनाथ - 4/1/279

2. साहित्य दर्पण - विश्वनाथ - 4/2/280

3. साहित्य दर्पण - विश्वनाथ - 1/23

का काव्य लक्षण बड़ा सुन्दर है, बड़ा मार्मिक और युक्तिपूर्ण है अच्छा है इसे काव्य का लक्षण न माना जाय।

“काव्यार्थस्याखण्डबुद्धिवेद्यतया तन्मयीभावेना स्वाददशायां गुण प्रद-
-गान भावावभासस्तावन्नानुभूयते, कालान्तरे तु प्रकारणादिपर्यालोचनया
भवन्नप्यसौ न काव्यव्यपदेशं व्याहन्तुमीशः तस्यास्वादमान्नायन्तत्वात्।”¹

इस प्रकार विभिन्न विचारधाराओं में उथल-पुथल के बीच ऊहापोह की स्थिति रहना सामान्य है, परन्तु इस काव्य लक्षण में वही काव्य विषयक रहस्य निर्भिन्न अथवा अनिर्भिन्न पड़ा है तथा काव्य तत्वों की दृष्टि से अभिप्रेय माना जा सकता है।

विश्वनाथ कविराज की काव्य परिभाषा के महत्त्व के तीसरे कारण के रूप में जो बात दिखायी देती है वह यह है कि इसी परिभाषा के द्वारा ‘रसात्मक वाक्य और रसात्मक महाकाव्य’ अथवा ‘महाकाव्य की रसात्मक एकवाक्यता’ का सिद्धान्त सबसे पहले प्रवर्तित हुआ।

‘वाक्यं’ रसात्मकं काव्यम्² के काव्य लक्षण से ही विश्वनाथ कविराज की वही समीक्षा दृष्टि परिष्कृत हुई जिसे हम महाकाव्य प्रबन्ध भावना में स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित कर सकते हैं।

काव्यप्रकाशकार सहित प्राचीन आचार्य शब्द और अर्थ दोनों को काव्य कहते हैं, उसके विषय में यह विचार करना है कि वह काव्यत्व शब्द तथा अर्थ दोनों में ‘व्यासज्य-वृत्ति’ अर्थात् दोनों में मिलकर रहने वाला धर्म है अथवा ‘प्रत्येक-पर्याप्त’ अर्थात् एक-एक में अलग भी रह सकता है। इनमें से पहला अर्थात् ‘व्यासज्य-वृत्ति’ वाला पक्ष नहीं बन सकता है; क्योंकि उस दशा में ‘एको न द्वौ’ इस व्यवहार के समान यह श्लोक-वाक्य तो है परन्तु काव्य नहीं है इस प्रकार का व्यवहार होने लगेगा। जैसे दो पदार्थों में रहने वाली ‘द्वित्व-संख्या’ दोनों में मिलकर ही रहती है

1. साहित्य दर्पण - विश्वनाथ - 4/331

2. साहित्य दर्पण - विश्वनाथ - 1/23

अलग-अलग नहीं। इसलिए दित्व-संख्या उन पदार्थोंका व्यासज्य-वृत्ति धर्म है। जब दोनों पदार्थ उपस्थित होते हैं तभी 'द्वौ'- ये दो हैं इस प्रकार का व्यवहार होता है और जब उनमें से एक ही पदार्थ उपस्थित होता है उस समय 'यह दो नहीं' एक हैं इस प्रकार का व्यवहार होता है। इसी प्रकार 'यह श्लोक-वाक्य है, काव्य नहीं' यह व्यवहार होने लगेगा। इसलिए काव्यत्व को 'व्यासज्य-वृत्ति' धर्म नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार काव्यत्व को 'प्रत्येक-पर्याप्त' अर्थात् शब्द और अर्थ दोनों में अलग-अलग रहने वाला धर्म भी नहीं कहा जा सकता; क्योंकि उस में दशा में एक ही श्लोक -वाक्य में शब्द और अर्थ दोनों की दृष्टि से दुहरा काव्यत्व आ जाएगा। इसलिए एक पद्य में दो काव्यों का व्यवहार होने लगेगा। इसलिए शब्द तथा अर्थ में न 'व्यासज्य-वृत्ति' काव्यत्व बनता है, न 'प्रत्येक-पर्याप्त'। फलतः काव्यत्व शब्दार्थ उभयनिष्ठ धर्म नहीं है अपितु केवल शब्दनिष्ठ धर्म है।

इसका अभिप्राय यह है कि काव्यत्व का प्रयोजक जो 'रसास्वादव्यंजकत्व' है वह शब्द तथा अर्थ दोनों में समान रूप से रहता है। काव्य को पढ़ा, काव्य को सुना और काव्य को समझा इस प्रकार का व्यवहार भी दिखलायी देता है, इससे शब्द और अर्थ दोनों की काव्यता प्रतीत होती है। केवल शब्द या केवल अर्थ की नहीं और काव्य प्रकाशोक्त अनुपहसनीय काव्य का नियामक 'चमत्कारि बोधजनकज्ञानविषयत्वावच्छेदक धर्मत्व' रूप काव्य-लक्षण शब्द तथा अर्थ दोनों में रहता है, एक में नहीं। इसलिए काव्यत्व को 'व्यासज्य-वृत्ति' धर्म मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। इसी दशा में अर्थात् काव्यत्व को व्यासज्य-वृत्ति धर्म मानने पर ही 'तदधीते तद्वेद' इस पाणिनि-सूत्र के 'महाभाष्य' में भाष्यकार पतंजलि मुनि ने वेदत्व आदि को जो व्यासज्य-वृत्ति धर्म माना है वह न्यायोजित प्रतीत होता है। इस प्रकार काव्यत्व मुख्य रूप से 'व्यासज्य-वृत्ति' धर्म है परन्तु लक्षणा से केवल शब्द अथवा केवल अर्थ में भी काव्यत्व माना जा सकता है। फलतः काव्यप्रकाश के अनुसार शब्द और अर्थ दोनों को काव्य

मानने में कोई बाधा नहीं है यह रसगंगाधर के टीकाकार नागेश भट्ट का अभिप्राय है।

न केवल नागेश, अपितु पण्डितराज जगन्नाथ को छोड़कर प्रायः सभी आचार्यों ने शब्द और अर्थ दोनों को काव्य माना है। इस विषय में विभिन्न आचार्यों के निम्नलिखित वचन उद्धृत किये जा सकते हैं :-

- (1) “शब्दार्थौ सहितौ काव्यं गद्यं पद्यं च तद्विधा”¹
- (2) “काव्यशब्दोऽयं गुणालङ्कारसंस्कृतयोः शब्दार्थयोर्वर्तते”²
- (3) “शब्दार्थौ काव्यम्”³
- (4) “अदोषौ सगुणौ सालङ्कारौ च शब्दार्थौ काव्यम्”⁴
- (5) “शब्दार्थौ निर्दोषौ सगुणौ प्रायः सालङ्कारौ च काव्यम्”⁵
- (6) “गुणालङ्कारसहितौ शब्दार्थौ दोषवर्जितौ”⁶
- (7) “शब्दार्थौ वपुस्य तत्र विबुधैरात्माभ्यधायि ध्वनिः”⁷

इस प्रकार शब्द और अर्थ दोनों में काव्यत्व मानने वाला मत ही बहुजन-समादृत मत है। अतएव पण्डितराज जगन्नाथ ने जो खण्डन किया है वह उपादेय नहीं है। सुविधा एवं सुगमता की दृष्टि से काव्य के विविध भेदों को कुछ प्रमुख आचार्यों के द्वारा काव्य पर डाले गये प्रकाश एवं उनके लक्षणों का संक्षेपतः विवेचन करेंगे। सर्वप्रथम मम्मट के पूर्ववर्ती आचार्यों में से साहित्य शास्त्र के भीष्म पितामह ‘भामह’ का काव्य लक्षण सबसे अधिक प्राचीन है।

“शब्दार्थौ सहितौ काव्यं गद्यं पद्यं च तद् द्विधा।”⁸

-
1. भामह-1/16
  2. वामन - 1/1
  3. रुद्रट - 2/1
  4. हेमचन्द्र - पृ० 16
  6. वाग्भट- पृ० 14
  6. विधानाथ - पृ० 42
  7. विधाधर - एकावली - पृ० 1/13
  8. भामह - काव्यालंकार - 1/16

यह काव्य का लक्षण किया है। यह लक्षण जितना ही प्राचीन है उतना ही संक्षिप्त है। उन्होंने शब्द और अर्थ दोनों के सहभाव को काव्य माना है। वे सहभाव या सहितौ शब्द का अर्थ लेते हैं इसकी व्याख्या भी उन्होंने नहीं की है। पर इनका अभिप्राय यह है कि जिस रचना में वर्णित अर्थ के अनुरूप शब्दों का प्रयोग हो या शब्दों के अनुरूप अर्थ का वर्णन हो वे शब्द और अर्थ 'सहितौ' पद से विवक्षित हैं। वही शब्द और अर्थ का 'साहित्य' है।

भामह के बाद 'काव्यादर्श' के निर्माता 'दण्डी' का स्थान माना जाता है। दण्डी ने पूर्व आचार्यों का उल्लेख करते हुए लिखा है -

‘अतः प्रजानां व्युत्पत्तिमभिसन्धाय सूरयः।

वाचां विचित्रमार्गाणां निवबन्धुः क्रियाविधिम्॥

तैः शरीरं काव्यानामलङ्काराश्च दर्शिताः।¹

अर्थात् प्रजाजनों की व्युत्पत्ति को ध्यान में रखकर भामह आदि प्राचीन विद्वानों ने विचित्र मार्गों से युक्त काव्यवाणी के रचना के प्रकारों का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने काव्य के शरीर तथा उसके अलंकारों का वर्णन किया है।

यहाँ तक डेढ़ कारिका में दण्डी ने पूर्व आचार्यों के मत की चर्चा की है। उनका संकेत यहाँ मुख्य रूप से 'भामह' की ओर ही है 'भामह' के - “शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्”² इस लक्षण में काव्य के शब्द और अर्थमय 'शरीर' का निर्देश है। और आगे ग्रन्थ में उसके अलंकारों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार 'तैः शरीरं काव्यानामलङ्काराश्च दर्शिताः'³ यह पंक्ति स्पष्ट रूप से 'भामह' की ओर संकेत कर रही है भामह के इस लक्षण में आये हुए 'सहितौ' पद की कोई व्याख्या नहीं की गयी थी। इस कमी को पूरा करने का प्रयत्न दण्डी ने किया है।

1. काव्यादर्श - दण्डी - 1/9-10

2. भामह - काव्यालंकार - 1/16

3. काव्यादर्श - दण्डी - 1/9/10

इस कथन में रसात्मक वाक्यरूप काव्य की रचना -प्रक्रिया पर तो प्रकाश अवश्य डाल रहा है किन्तु - वाक्यं रसात्मकं काव्यम्' इस उक्ति में काव्य का रहस्य अनिर्भिन्न सा ही रह जाता है, वस्तुतः महामहोपाध्याय डा० काणे ने इसलिए कहा है -

"The definition of a few writers, particularly early ones, treat शब्द and ~~सुख~~ as equally prominent. While others give more. Prominence to 'शब्द some give a definition of काव्य which is more difficult than the thing to be defined (such as that of विश्वनाथ (वाक्यं रसात्मकं काव्यम्)¹

“दण्डी ने काव्य हेतुओं का विश्लेषण काव्य सम्पत्ति की कारण रूपता के नाम से किया है। उनके मतानुसार नैसर्गिकी प्रतिभा, व्यापक एवं परिशुद्ध अध्ययन तथा प्रगाढ़ अभ्यास का समुदित रूप काव्य सम्पदा के हेतुभूत है।”²

स्वभावसिद्ध सहजा प्रतिभा का नाम ही कवित्वशक्ति है जो पूर्वजन्मों के संस्कारों से उत्पाद्य तथा नवनोन्मेषशालिनी प्रज्ञा के नाम से भी अभिहित की जाती है। बहुविध काव्यशास्त्रों के अध्ययन तथा अनुशीलन एवं संशय विहीन श्रुतज्ञान के कारण भी काव्य वैभव का विस्तार होता है।

दण्डी द्वारा प्रतिपादित बहुश्रुतत्व पद व्युत्पत्ति का पर्याय है जिसे भामह, रुद्रट और वामन आदि आचार्यों ने अनेक विधाओं के सन्दर्भ में विवेचित किया है। दण्डी ने अमंद अभियोग को श्रम तथा अभ्यास भी कहा है। कालान्तर में प्रतिभा, श्रुत और अभियोग शब्द भिन्न-भिन्न नामों से विवेचित किए गये जिनका विविध आचार्यों द्वारा प्रतिपादित काव्य हेतुओं के प्रसंग यथास्थान निरूपित हुआ है। दण्डी की मान्यता है कि - “यदि किसी कवि में पूर्वजन्म के संस्कार विशेष से उत्पन्न पूर्ववासना गुणानुबन्धी अद्भुत प्रतिभा न भी हो तो भी वह काव्यों और

शास्त्रों के अध्ययन तथा अभ्यासरूप प्रयत्न द्वारा वाग्देवता सरस्वती के वरदान एवं अनुग्रह के फलस्वरूप कवित्वशक्ति प्राप्त कर सकता है।¹

वाग्देवता के ऐसे वरद पुत्र सभी देश कालों में वंदनीय और यशस्वी होते हैं।

आचार्य दण्डी की मान्यता है कि सुप्रयुक्त वाणी ही काव्य है काव्य में सुमधुर वाणी का प्रयोग संश्रुत माना गया है। आचार्य दण्डी वाणी की अमोघ शक्ति तथा अभीष्ट फलदात्री सिद्धि से परिचित थे। वे शब्द ब्रम्ह की उस अलौकिक चमत्कृति के ज्ञाता थे जिसका यशोगान श्रुति ग्रंथों के अन्तर्गत -

“एकः शब्दः सम्यक्ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुष्ठुप्रयुक्तः स्वर्गलोके च कामधुग्भवति” जैसे तत्त्वगर्भित वाक्यों द्वारा किया गया है। उन्होंने वाणी को इष्टफलप्रदा कामधेनु के तुल्य मानकर उसके स्वरूप की प्रशंसा की है जो सब प्रकार से सुप्रयुक्त किये जाने पर मनवांछित फल प्रदान करती है।² गुणालंकार समन्वित निर्दोष वाणी के सुष्ठु प्रयोग में ही काव्यकला की सार्थकता और सफलता निहित है। दुष्प्रयुक्त वाणी कवियों अथवा वस्तुओं के लिए कलंकरूपिणी है जिससे प्रयोक्ताओं का मूर्खत्व ही संसूचित होता है। अन्य काव्यशास्त्रियों की भाँति दण्डी ने भी काव्य प्रबन्धों में गुणों और अलंकारों का गौरव संस्तुत किया है। - “वे दोषयुक्त काव्य रचना को सुन्दर शरीर पर स्थित स्वेत कुष्ठ के चिह्न से लांछित मानते थे।”³ अपने काव्यादर्श में उन्होंने इस विचार पक्षपर विशेष बल दिया है कि काव्य प्रबन्धों के पदपदांशो अथवा वाक्य रचनाओं में प्रयुक्त काव्यदोष सभी दृष्टियों से अक्षम्य होते हैं क्योंकि उनके कारण शब्दार्थमय काव्य का कामनीय कलेवर कुत्सित और कुष्ठ रोग

1. काव्यादर्श - दण्डी - 1/104

2. काव्यादर्श - दण्डी - 1/6

3. काव्यादर्श - दण्डी - वही - 116

ग्रस्त सा हो जाता है। उनके मतानुसार काव्यशास्त्र की उपयोगिता इस बात में है कि काव्य प्रणेताओं की बुद्धि में काव्य के गुण दोषों का विवेक उन्मेषित करें जिससे वे अपनी रचनाओं में गुणालंकारों का सम्यक् संयोजन कर सकें। वस्तुतः ज्ञाननेत्र की ज्योति द्वारा ही सत्कवि गुण दोषों का विभाजन और प्रबोध कर सकते हैं जिससे उनकी रचनाओं में काव्य सौष्ठव का संचार संभव है।

दण्डी का स्पष्ट मत है कि जिस प्रकार नेत्रहीन व्यक्ति रंगरूपों का भेद रहस्य नहीं समझ पाता, उसी प्रकार काव्य शास्त्र से अनभिज्ञ व्यक्ति काव्य के गुण-दोषों का विवेक नहीं कर पाता उन्होंने इसी प्रयोजन से प्रेरित होकर उन काव्यमार्गों का निरूपण किया है जो वैदर्भ और गौड़ीय आदि विभिन्न नाम प्रकारों से काव्य शास्त्रियों द्वारा विवेचित किए गये हैं।

दण्डी का यह प्रयास काव्य रचना की निर्दोष पद्धतियों और प्रक्रियाओं की दिशा में किया गया एक स्वस्थ उपक्रम है जिसके द्वारा उन्होंने इस सिद्धान्त की प्रतिष्ठा करनी चाही है कि काव्य वाणी का शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित और व्याकरणसम्मत सुष्ठु प्रयोग ही काव्य की सफलता का मूल हेतु है और ऐसे प्रयोग ही वाणी का वैशिष्ट्य सिद्ध करते हैं।

काव्य में शब्दार्थमयता की अनिवार्य स्थिति के समर्थक होते हुए भी आचार्य दण्डी उसके शब्द प्राधान्य में अधिक विश्वास रखते थे क्योंकि अभिलषित अर्थ से समन्वित पद समूह ही काव्य का शरीर माना जाता है। उन्होंने काव्य के शरीर तत्व के साथ उसके अलंकरण साधनों की चर्चा करते हुए जिन मार्गों का उल्लेख किया है अंततः वे घूमफिर कर काव्य गुणों और अलंकारों से ही सम्बद्ध सिद्ध होते हैं।

दण्डी का काव्य लक्षण जहाँ एक ओर मम्मट के काव्य लक्षण का उत्प्रेरक रहा है, वहीं दूसरी ओर वह पण्डितराज जगन्नाथ के लिए काव्य लक्षण निर्धारण का भी परोक्ष आधार बन सका है। यदि हम सम्पूर्ण काव्यशास्त्र जानने के लिए जिज्ञासु हैं तो किसी काव्यकार की कल्पना

करना भी सम्भव नहीं है। पं० जगन्नाथ के लिए काव्य लक्षण निर्धारण समग्र अभिरुचियों की पूर्ति किसी भी अन्य माध्यम से नहीं हो सकती क्योंकि ऐसा करने से अन्य साहित्यिक क्षेत्र न्यूनता की ओर अग्रसर हो सकता है और इस प्रकार एक विहंगम दृष्टि डालते हुए अब हम आगे काव्य के विविध भेदों का उल्लेख करना ग्रन्थों से अकेले नहीं संभल पाता सुविधा की दृष्टि से अब हमें काव्य के विविध भेदों का निरूपण और आंकलन करना चाहिए।

काव्य के प्रकार

दण्डी ने गद्य, पद्य और मिश्र नाम से काव्य के तीन भेद किए हैं। गद्य यदि छन्दोरहित अमिताक्षर विधान है तो पद्य छन्दोबद्धमिताक्षर रचना का नाम है। गद्य और पद्य का समिश्रित रूप मिश्र काव्य है जिसे 'चम्पू' भी कहा जाता है। नाटक आदि दृश्य काव्यों की गणना मिश्रकाव्य के अन्तर्गत की जाती है। पद्य को चतुष्पदी भी कहते हैं। क्योंकि साधारणतः उसमें चार चरण होते हैं। उसके मुख्य दो भेद हैं -

1. वृत्त
2. जाति

अक्षरों अथवा वर्णों की संख्या से नियमित होने वाले मंदाक्रांता, शिखरणी और शार्दूल विक्रीडित आदि छंद 'वृत्त' कहलाते हैं। आर्या और गीति आदि छंद जाति अथवा मात्रिक छंद कहलाते हैं। क्योंकि वे मात्राओं की संख्या से नियमित होते हैं। वृत्त और जाति नामक पद्य भेदों का सम्पूर्ण प्रपंच विस्तार छन्दोविचित अथवा छन्दशास्त्र में हुआ है जिसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। 'आचार्य दण्डी ने काव्य प्रबन्ध स्वरूप सागर संतरण के लिए छन्द विधा को पोततुल्य माना है।'

मुक्तक, कुलक कोष और संघात काव्य :-

‘दण्डी ने मुक्तक, कुलक, कोष तथा संघात आदि काव्य भेदों को सर्वगन्ध महाकाव्य के अंगमात्र कहा है।’¹

‘मुक्तक काव्य अन्य पद्यों से युक्त, निरपेक्ष और स्वतंत्र पद्य रचना का नाम है। मुक्तक का एक ही पद्य काव्य अथवा वर्ण्यवस्तु की दृष्टि से पूर्ण और निरपेक्ष होता है। अग्निपुराण में ‘मुक्तकं श्लोक एवैकश्चमत्कारक्षमः सताम्’ को मुक्तक का लक्षण निर्धारित किया गया है।’²

‘अमरुकशतक’ के प्रथक-प्रथक श्लोक मुक्तक काव्य के अनुपम उदाहरण माने गये हैं। वाक्यान्वय की दृष्टि से परस्पर सम्बद्ध श्लोक समूह का नाम कुलक है। दण्डी के परवर्ती आचार्यों ने पाँच श्लोकों के समूह का नाम ‘कुलक’ कहा है। दो, तीन तथा चार श्लोक समूहों को क्रमशः ‘युग्मक’ ‘संदानितक’ तथा कलापक कहा जाता है। मुक्तक पद्यों के समूह का नाम ‘कोष’ है। जो अन्योन्यान्वयपेक्षक, व्रज्याक्रम से विरचित तथा अत्यन्त मनोरम होता है।’³ आर्यासप्तशती और सुभाषितावली आदि काव्य ग्रंथ ‘कोष’ के रूप में परिमित कथावस्तु से युक्त एवं एक ही छंद में ग्रथित प्रबंधात्मक रचना का नाम ‘संघात’ है। संघात खण्डकाव्य से मिलता जुलता रूप है। कालिदास का ‘ऋतुसंहार’ संघात काव्य का श्रेष्ठ निदर्शन कहा जा सकता है।

आचार्य भामह ने सर्गबद्धो महाकाव्यम्’ की जो लक्षण परम्परा प्रवर्तित की थी, वह दण्डी के लिए सुमान्य रही है। दण्डी ने सर्गबद्ध काव्य प्रबंध को ‘महाकाव्य’ पद से अभिहित करते हुए उसका शुभारम्भ, आशीर्वचन, नमस्क्रिया तथा वस्तुनिर्देशात्मक माना है। उनके मतानुसार

1. काव्यादर्श - दण्डी - 1/13

2. अग्निपुराण - 337/23/4

3. साहित्य दर्पण - विश्वनाथ- 6/314-5

महाकाव्य की रचना, किसी ऐतिहासिक अथवा काल्पनिक (उत्कृष्ट) कथा अथवा पात्र को आधार बनाकर ही की जाती है। वह चतुर्वर्गफल प्राप्ति का साधन तथा चतुर और उदात्तनायक के चरित्र से उपब्रंहित होता है। उनके वर्ण विषयों में नगर, समुद्र, पर्वत, ऋतु, चन्द्रोदय, सूर्योदय, उद्यानक्रीड़ा, जलविहार, मदिरापान, संभोग, श्रृंगार, विप्रलम्भ श्रृंगार, विवाह, पुत्रजन्म, राजनीतिक मंत्रणा, दूतसंप्रेषण, विजय यात्रा, युद्धचित्रण तथा नायक की विजय, विषय संवलित रहते हैं। उसकी कथावस्तु अत्यन्त अलंकृत, असंक्षिप्त, अपेक्षित, विस्तार युक्त और रसभावों से परिपूर्ण होती है। उसके सर्ग अनितिविस्तीर्ण, श्रुति सुखद, छंदनिबद्ध, परस्पर सम्बद्ध, विविध घटनाओं से समुपेत तथा अंत में भिन्नवृत्त होते हैं। उपर्युक्त लक्षणोपेत महाकाव्य सहृदयजन संवेद्य, लोकरंजक, श्रेष्ठ अलंकार, समन्वित तथा कालान्तर में स्थायी यश का जनक कहा जाता है।¹

दण्डी ने महाकाव्य के जो सामान्य लक्षण निर्धारित किए हैं वे कालांतर में विश्वनाथ आदि आचार्यों द्वारा विशदीकृत किए गये। दण्डी ने महाकाव्यों की सर्गसंख्या आदि के विषय में किसी निश्चित नियम का उल्लेख नहीं किया जबकि साहित्य दर्पणकार ने उन्हें आठ अथवा उनसे अधिक संख्या वाले सर्गों तक परिख्यात कर दिया। कहने के लिए तो उन्होंने महाकाव्य के लक्षण में विविध विषयों के समावेश का उल्लेख किया है। किन्तु इस विषय में उनका मत विशेष महत्वपूर्ण है कि यदि वर्ण्य विषय के रूप में विवेचित सभी तत्व भले ही महाकाव्य में वर्णित न भी हों किन्तु अपने औदात्य उत्कर्ष तथा सहृदयजन हृदयसंवादित्व के कारण वह सभी दृष्टियों से श्रेष्ठ और महान ही समझा जाना चाहिए।²

उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया है कि नायक के गुणों का प्रस्तुतीकरण करते हुए उनके द्वारा शत्रुओं का विनाश तथा नायक का उत्कर्ष जिस किसी भी रूप में चारुत्व हेतु सिद्ध हो, उसका अभिचित्रण

1. काव्यादर्श - दण्डी - 1/14-19

2. काव्यादर्श - दण्डी - 1/20

करने में किसी भी प्रकार की कमी न रहने पर ही महाकाव्य की सफलता मानी जाती है।¹

आख्यायिका और कथा :-

“काव्य का द्वितीय प्रकार ‘गद्य’ है जो छंदलक्षित गुणों तथा मात्राओं के नियमों से अनुबंधित नहीं होता। उसके मुख्य दो भेद हैं। जिन्हें ‘आख्यायिका और कथा’ कहा जाता है। “आख्यायिका स्वयम् नायक द्वारा कही जाती है जबकि कथा किसी अन्य पात्र द्वारा वर्णित होती है।”²

दण्डी के मतानुसार यदि आख्यायिका अथवा कथा में उनका नायक अपने गुणों का प्रासंगिक संकीर्तन करता चले तो उसके यथार्थ चित्रण में किसी प्रकार का दोष नहीं माना जाता।³ ऐसा प्रतीत होता है कि दण्डी ने रचनाकाल में आख्यायिका और कथा के प्रति कतिपय रुढ़िग्रस्त धारणाएँ बनी हुई थी जिनका पारम्परिक निर्वाह करना वे अनिवार्य नहीं समझते थे। उन्होंने अपनी ओर से न तो उनके लक्षण ही निर्धारित किए न ही उनके भेद तत्वों का विश्लेषण किया। उनकी मान्यता थी कि आख्यायिका में नायक से भिन्न पात्र अथवा व्यक्ति भी आख्यान का चित्रण कर सकता है। अतः ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जा सकता जिसके अनुसार स्वयं नायक द्वारा उसकी अपनी कथा वर्णन किए जाने पर ही उसे आख्यायिका समझा जाये इस प्रकार दण्डी के मतानुसार आख्यायिका और कथा में भेदक तत्व निरूपित करना व्यर्थ का दुष्प्रयास है।

‘दण्डी ने आख्यायिका और कथा को एक ही गद्य जाति के दो अभिन्नरूप माने हैं जिनके अन्तर्गत सभी आख्यानभेद समाहित हो जाते हैं।’⁴ अपनी मान्यता के अनुसार दण्डी ने आख्यायिका और कथा के कृतिम भेदक चिन्हों का जमकर विरोध किया जो अन्य आचार्यों को

1. काव्यादर्श - दण्डी - 1/21-2

2. काव्यादर्श - दण्डी - 1/23-24

3. काव्यादर्श - दण्डी - 1/23-24

4. काव्यादर्श - दण्डी - 1/28

सुमान्य नहीं लगा।

“अग्निपुराण ने आख्यायिका और कथा के अतिरिक्त खण्ड कथा, परिकथा तथा कथनिका नामक गद्य भेदों की भी चर्चा हुयी है जिसके अनुसार गद्यकाव्य के प्रमुख पाँच भेद हो जाते हैं।”

इस विषय में काव्यानुशासन आचार्य हेमचन्द्र तो और भी अधिक आगे बढ़ गये हैं। वे कथानिका को छोड़कर अग्निपुराण के भेद चतुष्टय को स्वीकार करने के साथ-साथ आख्यान, निदर्शन, प्रवहिका, मतल्लिका, मणिकुल्या, वृहत्कथा, सकलकथा और उपकथा नामक अन्य गद्य भेद भी प्रस्तावित करते चले हैं। जिनके सम्मुख दण्डी का अभिभूत धूमिल हो जाता है।²

भाषाकृत काव्य भेद :-

“दण्डी ने भाषा भेद की दृष्टि से काव्य के चार प्रकार माने हैं जिनके नाम संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्र अर्थात् विविध भाषामय काव्य हैं।”³

पाणिनि, काव्यायन और पंतजलि आदि महर्षियों तथा वैयाकरणों द्वारा अनुशासित देवभाषा का नाम संस्कृत है। तत्सम्, तद्भव और देशी शब्दों के भेद से प्राकृत भाषायें अनेक प्रकार की मानी गयी हैं। महाराष्ट्र में प्रयुक्त महाराष्ट्री प्राकृत सर्वश्रेष्ठ प्राकृत कहलाती है। इस भाषा में वाकाटकनरेश प्रवरसेन द्वितीय (410-40ई0) रचित ‘रावण वहो’ अथवा ‘दसमुहवहो’ नामक काव्य ग्रंथ का विशेष महत्व है जिसे ‘सेतुबन्ध’ काव्य के नाम से भी अभिहित किया जाता है। दण्डी ‘अवन्तिसुन्दरी कथा’ के अन्तर्गत इस काव्य का उल्लेख किया है। महाराष्ट्री प्राकृत में हाल सातवाहन रचित ‘गाहासतसई’ तथा वाक्पति राजप्रणीत ‘गउऽवहो’ काव्य विशेष प्रसिद्ध है।

1. अग्निपुराण - 337/12

2. काव्यानुशासन - हेमचन्द्र - पृ० 406-8

3. काव्यादर्श - दण्डी - 1/32

प्राकृत के व्याकरण - ग्रंथों में शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, पैशाची, गौडी लाटी तथा इन्हीं के समान अन्य भाषारूप प्राकृत भाषाओं का उल्लेख मिलता है। शौरसेनी प्राकृत मथुरा के पार्श्ववर्ती शूरसेन प्रदेश में बोली जाती थी तो मागधी प्राकृत का प्रचार वर्तमान बिहार के मध्यपश्चिमी भाग अर्थात् मगध जनपद में विशेष रूप से किया जाता था। जैन धर्मग्रन्थों की प्राकृत भाषा अर्धमागधी कहलाती थी। दण्डी ने पैशाची प्राकृत को 'भूतभाषा' का नाम दिया है जिसका प्रयोग अवन्ति, दशपुर, पारियात्र तथा उनके पार्श्ववर्ती प्रदेशों के किरात, शबर तथा भिल्लजाति के लोग किया करते थे। चूलिका पैशाची प्राकृत पैशाची का ही एक अवांतर भेद है। दण्डी ने बंगाल के मध्योत्तर भागवर्ती गौड प्रदेश की भाषा को गौडी प्राकृत तथा गुजरात के दक्षिणवर्ती लाट प्रदेश की भाषा को लाटी प्राकृत नाम दिया है।

दण्डी के रचनाकाल में अपभ्रंश भाषाओं का प्रचार और प्रसार प्रचुर मात्रा में हो चुका था। संस्कृत तथा प्राकृत के काव्य ग्रन्थों और नाटकों में आभीर, यवन, शक, तुरुष्क, आदिम्लेच्छ जातियों के पात्र अपभ्रंश भाषा का प्रयोग स्वाभाविक रूप से करते थे। दण्डी ने - 'अभीरादिगिरिः काव्येष्वपभ्रंश इति स्मृतः।'¹ द्वारा यही बात प्रकारांतर से कही है जिसका अभिप्राय यह है कि काव्य ग्रन्थों में प्रयुक्त आभीर आदिम्लेच्छ जातियों की बोली का नाम अपभ्रंश था जो शास्त्रग्रन्थों में प्रसंगवश प्रयुक्त की जाती थी तथा प्राकृत भाषाओं में भिन्नता रखती थी। पंतजलि के महाभाष्य में भी - अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख हुआ है। जिसमें इस बात का स्पष्ट संकेत है कि एक ही शब्द के अनेक अपभ्रंश रूप होते हैं। दण्डी के मतानुसार अपभ्रंश किसी भाषा विशेष का नाम न होकर एक ऐसा संज्ञापद है जो विभिन्न संदर्भों में भिन्न-भिन्न अर्थों का वाचक है। हिन्दी के आदिकाल के पूर्व इस भाषा में जो धार्मिक साहित्य तथा काव्य-वाङ्मय निर्मित हुआ है वह अपनी गुण गरिमा में अभूतपूर्व है।

दण्डी ने 'काव्यादर्श' में इस बात का उल्लेख किया है कि संस्कृत तथा संस्कृतेतर भाषाओं में जो कथा साहित्य निबद्ध होता रहा है, उसमें प्राकृत भाषा तथा अपभ्रंश भाषा की अत्यन्त गरिमामयी भूमिका है। दण्डी के कार्यकाल में श्रव्य और दृश्यकाव्य इतने प्रचलित हो चुके थे जिनका प्रमाण देना कठिन है। लास्य, छलित और शल्या आदि विधाएँ दृश्यकाव्य के विविध रूप हैं जिनमें भामह ने नाटक, द्विपदी, शम्या, रासक और स्कंधक आदि रूपों का समावेश करते हुए उनकी संख्या वृद्धि की है।

इसके अतिरिक्त काव्य के विविध भेदों का जब हम अनुशीलन, अध्ययन और चिन्तन करते हैं तब हम वामनकृत काव्यालंकार सूत्र की ओर भी अभिमुख होते हैं उन्होंने काव्य विवेचना को अलंकार तत्व पर आधारित माना है।

काव्य के लक्षण और प्रयोजन

वामन की काव्य विवेचना अलंकार तत्व पर आधारित है। वे प्रारम्भ से ही - 'काव्यं ग्राह्यमलंकारात्'¹ की धारणा लेकर चले हैं जिसमें अलंकार को सौन्दर्य स्वरूप 'सौन्दर्यमलंकारः'² माना गया है। उन्होंने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि जब तक काव्य में अलंकार का संयोग नहीं होता, वह काव्य पद का अधिकारी नहीं हो सकता। सौन्दर्य और अलंकार एक दूसरे से भिन्न नहीं है। अलंकार गुणधर्मी है जिसका यह आशय है कि उसमें गुण समष्टि स्वतः निहित रहती है। गुणों और अलंकारों के सन्निवेश से काव्य सौन्दर्यशाली बनता है। जिसका आधार लेकर काव्य के शरीरभूत शब्द और अर्थ अलंकृत होते हैं। वास्तव में सौन्दर्य अथवा अलंकार ही काव्य का मुख्य तत्व है। अलंकार का अभिप्राय 'भावार्थक अलंकृति' है। वामन ने भाव में 'घञ्' प्रत्यय करते हुए 'अलंकार' पद की सिद्धि की है जिसका तात्पर्य यह है कि तत्त्वतः वह सौन्दर्य का साधन अथवा कारण न होकर साक्षात् सौन्दर्य स्वरूप है। अपनी इस स्थिति

1. काव्यालंकारसूत्र- वामन- 1/1/1

2. काव्यालंकार सूत्र - वामन 1/1/2

के कारण वह काव्य का स्वरूपधायक तत्व सिद्ध होता है जिसे कटक कुण्डल आदि के तुल्य बाह्य अलंकरण मात्र नहीं माना जा सकता।

वामन ने काव्य को स्वभावतः सुन्दर मानकर उसके प्रयोजन निर्दिष्ट किये हैं। उसका दृष्ट प्रयोजन 'प्राति' तथा आदृष्ट प्रयोजन कीर्ति है। प्रीति की प्रयोजनीयता कवि तथा पाठक दोनों के लिए है। ऐहिक अथवा लौकिक फल प्रदाता होने के कारण उसे 'दृष्ट' कहा जाता है। कीर्ति का सम्बन्ध मूलतः कवि-कर्म से जुड़ा हुआ है। वामन ने इसी संदर्भ में कुछ संग्रह श्लोक उद्धृत किए हैं जिसमें काव्य प्रयोजनी कीर्ति की प्रशंसा तथा अपयश की निन्दा की गई है :-

'प्रतिष्ठां काव्यबन्धस्य यशसः सरणिं विदुः।'

अकीर्तिवर्तिनी त्वेवं कुकवित्त्वं विऽम्बनाम्॥

कीर्तिं स्वर्गफलमाहुरासंसार विपश्चितः।

अकीर्तिं तु निरालोकनरकोद्देशदूतिकाम्॥

वामन ने काव्य के प्रयोजन का निरूपण करने के पश्चात् उसके अधि-कारी और विषय की चर्चा की है क्योंकि वे दोनों काव्य के 'अनुबन्ध चतुष्टय' से सम्बन्धित हैं इसके पश्चात् 'रीति सिद्धात' नामक अपने प्रतिपाद्य विषय की विवेचना का उपक्रम किया है। उसका सिद्धान्त सूत्र 'रीतिरात्मा काव्यस्य'² है। जिसका अर्थ रीति ही काव्य की आत्मा है। शब्द और अर्थ - काव्य के शरीर स्थानीय है जिनमें रीति तत्व जीवनाधायक पदार्थ के रूप में प्रतिष्ठित रहता है। वामन ने - 'विशिष्ट पद रचना रीतिः'³ तथा 'विशेषोगुणात्मा'⁴ सूत्रों द्वारा इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है कि उत्तम पद रचना की शैली ही रीति है जिसमें वक्ष्यमाण गुणों का अस्तित्व उसके 'विशेष' तत्व के रूप में निहित रहता है।

1. काव्यालंकारसूत्र- वामन- वृत्तिभाग- 1/1/5

2. काव्यालंकारसूत्र- वामन - 1/2/6

3. काव्यालंकार सूत्र-वामन- वही- 1/2/7

4. काव्यालंकारसूत्र - वामन- 1/2/8

इसके अतिरिक्त वैदर्भी रीति गौडीया और पांचाली रीति का भी उल्लेख वामन द्वारा किया गया है।¹

काव्यालंकारसूत्र का द्वितीय अधिकरण 'दोष दर्शन' के नाम से अभिहित है जिसके दो अध्यायों में क्रमशः पद और पदार्थ दोनों के भेद प्रभेद निरूपित किये गये हैं। ये दोष शब्दार्थमय काव्य शरीर के लिये विधातक है क्योंकि उनके कारण उसका अपकर्ष होता है। काव्य सौन्दर्य की शोभा तभी बढ़ सकती है जब उसमें दोषों का 'अपनयन' और गुणों का 'आधान' किया जाए।

वामन ने जिस अर्थ में दोषों का 'गुणविपर्ययात्मभूत' कहा है उसमें एक शंका ये उत्पन्न होती है कि जब गुणों का विपर्यय ही दोष है तो उनकी स्वतन्त्र विवेचना की क्या आवश्यकता है क्योंकि गुणों के ज्ञान से ही उनका ज्ञान किया जा सकता है। 'अर्थतस्तदवगम'² सूत्र के अनुसार अर्थापत्ति द्वारा गुण विरोधी दोषों का ज्ञान संभव है।

वामन ने पदार्थ दोषों का उल्लेख 'अन्यार्थनेयगूढार्थाश्लीलक्लिष्टानि च'³ सूत्र के अनुसार, अन्यार्थ, नेयार्थ, गूढार्थ, अश्लीलत्व, और क्लिष्टत्व आदि दोषों की चर्चा की है। अन्य आचार्यों ने भी वामन के इन दोषों का समर्थन करते हुए माना है कि काव्य के लिए ये दोष वर्जनीय है।

'वामन ने वाक्य तथा वाक्यार्थ दोषों का निरूपण द्वितीय अधिकरण के द्वितीय अध्याय में किया है। उनके मतानुसार भिन्नवृत्त, यतिभ्रष्ट तथा विसंधि नामक तीन वाक्य दोष हैं।'⁴

"उपर्युक्त वाक्य दोषों के अतिरिक्त व्यर्थ, एकार्थ, संदिग्ध, अप्रयुक्त, अपक्रम, लोकविरुद्ध और विद्याविरुद्ध नामक सात प्रकार के अन्य वाक्यार्थ दोष भी माने जाते हैं।'⁵ परन्तु वामन ने कला तथा चतुर्वर्गीय शास्त्रों के

1. काव्यालंकारसूत्र - वामन- वृत्तिभाग- 1/2/9

2. काव्यालंकारसूत्र - वामन- वृत्तिभाग- 2/1/2

3. काव्यालंकारसूत्र - वामन- वृत्तिभाग- 2/1/10

4. काव्यालंकारसूत्र - वामन- वृत्तिभाग- 2/2/1

5. काव्यालंकारसूत्र - वामन- वृत्तिभाग- 2/2/9

अर्थविरोध में विद्या विरुद्ध दोष माना है।

इसके अतिरिक्त वामन ने- “ओज, प्रसाद, श्लेष, समता, समाधि, माधुर्य, सौकुमार्य, उदारता, अर्थव्यक्ति, और कांति नामक दस बंधगुण माने हैं।”¹

वामन ने गुणों का लक्षण - “काव्यशोभायाः कर्तारोधर्मगुणाः” किया है जिसके अनुसार शब्द और अर्थ के वे धर्म गुण कहलाते हैं जिनसे काव्य की शोभा उत्पन्न होती है।²

प्रसाद, ओज तथा माधुर्य गुण आदि ही काव्य के शोभाकारक धर्म हैं भामह तथा उनके टीकाकार भट्टोद्भट्ट इस सिद्धान्त के समर्थक हैं। परन्तु इनके विपरीत आनंद वर्धन तथा मम्मट आदि रसध्वनिवादी आचार्य भेदवादी दृष्टिकोण से गुणों और अलंकारों में अन्तर मानते हैं। जिसकी विवेचना काव्य सिद्धान्तों के प्रसंग में हो चुकी है।

आचार्य आनन्दवर्धन के पूर्व कतिपय काव्यशास्त्रियों ने काव्य के आत्मतत्त्व के रूप में ध्वनि-सिद्धान्त की विवेचना की थी जिसका उल्लेख ‘ध्वन्यालोक’ के प्रथम उद्योत के प्रारम्भ में हुआ है। इस सिद्धान्त के पूर्व पक्ष के रूप में आचार्य आनन्दवर्धन ने ध्वनि विरोधी तीन मतों का उल्लेख किया है जिन्हें अभाववादी, भाक्तवादी तथा अशक्यवक्तव्यत्ववादी मत कहा जाता है। ध्वनि के अस्तित्व में विश्वास न रखने वाले अभाववादी आचार्यों के लिये- “अपारंमौर्ख्यमभाववादिनां” पदों का प्रयोग कर उन्होंने उनकी मूर्खता का उपहास किया है। आनन्दवर्धन ने स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने अभाववादियों के विकल्प और तर्क सुने नहीं हैं फिर भी वे उनकी संभावनाओं के आधार पर ही उनके दोषों का विवेचन करना उचित समझते हैं। सम्भावित पक्षों की असम्भाव्य स्थिति तथा अभावपक्ष की कल्पना को तत्त्व ज्ञान कुण्ठित मस्तिष्क की स्फुरणा कहकर उन्होंने अभाववादी दृष्टिकोण को एक प्रकार से निरस्त सा कर दिया है।

3. काव्यालंकारसूत्र - वामन- संग्रहश्लोक- 3/1/4-13

4. काव्यालंकारसूत्र - वामन- संग्रहश्लोक- 3/1/1

प्रथम विकल्प में यह माना गया है कि शब्द, अर्थ, गुण और अलंकारों के अतिरिक्त काव्य का अन्य कोई शोभा हेतु होता, अतः उनसे भिन्न 'ध्वनि' नामक तत्व की कल्पना व्यर्थ है। दूसरे विकल्प के अनुसार जब ध्वनि नामक कोई पदार्थ ही नहीं है तो काव्य का कोई ऐसा प्रकार उसकी सीमा में सन्निविष्ट ही नहीं किया जा सकता जो उसके स्थान (गुण, अलंकार, रीति, वृत्ति) से भिन्न हो। अभाववादियों का तीसरा सम्भावित विकल्प यह है कि जब ध्वनि नाम की कोई अपूर्व वस्तु सम्भव ही नहीं है तो उसका अन्तर्भाव काव्य के अन्य चारुत्व हेतुओं से मान लेना चाहिए।

तत्व दृष्टि से स्पष्ट है कि कोई भी काव्य रचना व्यंग्यव्यंजकभाव की प्रधानता के कारण ही उत्कृष्ट और रमणीय होती है, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि उसमें वाच्य वाचकभाव का योगदान नहीं रहता।

काव्य क्रिया की दृष्टि से वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ प्रधान होता है। जिस पर कवि तथा सहृदय इन दोनों के दृष्टिकोण से विचार किया जा सकता है। काव्य का प्रतिपाद्य व्यंग्यार्थ ही है जिसके प्रतिपादन के माध्यम मात्र के रूप में वाच्यार्थ की सत्ता स्वीकार की गई है।

यद्यपि व्यंग्यार्थ की प्रतीति वाच्यार्थ बोध के अनन्तर ही होती है तथापि उसमें व्यंग्यार्थ की प्रधानता किसी भी रूप में लुप्त नहीं होती। वास्तविकता यह है कि काव्य का अभीष्ट व्यंग्यार्थ ही है और उस तक पहुँचना ही काव्यार्थ प्रतीति का लक्ष्य होता है अतः उसकी उपलब्धि के मार्ग में शब्दबोध, अर्थज्ञान तथा वाक्य-विन्यास आदि उपकरणों द्वारा हमें जिस वाच्यार्थ की प्रतीति होती वह व्यंग्यार्थ बोध के मार्ग में एक प्रकार का प्रवेश द्वार अथवा विश्रांतिस्थल मात्र है।

काव्य में शब्द, वाच्यार्थ, व्यंग्यार्थ, गुण, अलंकार, रीति और वृत्ति आदि अनेक तत्व समाहित रहते हैं। जिनका समूह 'मुख्य रूप से काव्य' कहलाता है। यह मुख्य काव्य ही ध्वनि है जिसके व्यंजक तत्वों को लेकर व्यंग्यार्थ प्रवृत्त होता है। जो वाच्यार्थ की दृष्टि से कही तो अलक्ष्यक्रम से प्रकाशित होता और कहीं लक्षित क्रम से उसे पहिचाना जाता है। रस और

भाव का सम्बन्ध मूलतः असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि से है जो लक्षितक्रम से व्यक्त होते हैं तथा प्रधान रूप से स्थित रहते हैं।

इस प्रकार आनन्दवर्धन के ध्वनि सम्प्रदाय का समर्थन करने पर काव्य का तत्त्वतः स्वरूप स्पष्ट तो होता है लेकिन दूसरी तरफ ध्वनि को काव्य की आत्मा न मानने वाले आचार्यों का स्पष्टतः पुरुजोर रूप से सुसबध्य हो जाता है जिसका सिद्धान्त खण्डन भी नहीं किया जा सकता अतः इसी क्रम में क्षेमेन्द्र के मत को यहाँ उद्धृत करते हैं।

साहित्य शास्त्र के इतिहास में जिस प्रकार वामन अपने “रीति-सिद्धान्त” के लिए आनन्दवर्धन अपने “ध्वनि-सिद्धान्त” के लिये और कुन्तक अपने “वक्रोक्ति-सिद्धान्त” के लिये प्रसिद्ध है उसी प्रकार क्षेमेन्द्र अपने “औचित्य सिद्धान्त” के लिये प्रसिद्ध है। उन्होंने “औचित्य” को ही काव्य का जीवित रूप माना है। अपने “औचित्य विचारचर्चा” ग्रन्थ में लिखते हैं-

“काव्यस्यालमलङ्कारैः किं मिथ्यागणितैर्गुणैः।

यस्यजीवितमौचित्यं विचिन्त्यापि न दृश्यते॥

अलङ्कारास्त्वलङ्कारा गुणा एव गुणाः सदा।

औचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्॥¹

इसी क्रम में आचार्य मम्मट का सिद्धान्त भी काव्य के सर्वमान्य सिद्धान्तों में से एक अपने ढंग का अलग सिद्धान्त है

“आचार्य मम्मट ने अपनी पूर्ववर्ती काव्यपरम्पराओं और मान्यताओं का सम्यक विचार करने के पश्चात् काव्यलक्षण निर्धारित किया है।”²

“तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि”

काव्य की शब्दार्थमयता, भामह, वामन, रुद्रट, वांगभट्ट, हेमचन्द्र, विश्वनाथ तथा विद्याधर आदि आचार्यों को भी स्वीकार रही है जिसके प्रति

1. औचित्य विचारचर्चा - क्षेमेन्द्र- 4/51

2. काव्यप्रकाश- मम्मट - प्रथम उल्लास, सूत्र 1

पूर्ण आस्था मम्मट ने भी उसे अपने काव्य लक्षण में स्थान दिया है। काव्य लक्षण के लिए 'शब्दार्थों' का प्रयोग करना मम्मट की मौलिक उदभावना नहीं कही जा सकती क्योंकि उनके पूर्ववर्ती तथा अनेक आचार्यों ने काव्य लक्षण के अन्तर्गत उसका समावेश किया था। कतिपय प्रमाण और उदाहरण निम्नलिखित हैं-

- (1) शब्दार्थौ सहितौ काव्यं गद्यं पद्यं च तत् द्विधा।¹
- (2) काव्यशब्दोऽयं गुणालंकार संस्कृतयोः शब्दार्थयोर्गते।²
- (3) शब्दार्थौ काव्यम्।³
- (4) अदोषौ सगुणौ सालंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम्।⁴
- (5) गुणालंकार सहितौ शब्दार्थौ दोषवर्जितौ।⁵
- (6) शब्दार्थौ निर्दोषौ सगुणौ प्रायः सालंकारौ च काव्यम्।⁶
- (7) शब्दार्थौ वपुरस्य तत्र विबुधैरात्माभ्यधायि ध्वनिः।⁷

मम्मट के मतानुसार शब्द और अर्थ के समाष्टिभाव का नाम काव्य है। उसकी सिद्धि में दोषों का अभाव और गुणों का संयोजन आवश्यक है। काव्य के लिये अलंकार प्रयोग का विषय वैकल्पिक मात्र है क्योंकि जहाँ व्यंग्य और रसादि की स्थिति विद्यमान रहती है वहाँ स्पष्ट रूप से अलंकारों की सत्ता न होने पर भी काव्यात्व की हानि होती। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने मम्मट के काव्य लक्षण का खण्डन किया है। उन्होंने प्रथम प्रहार काव्यलक्षण प्रयुक्त 'अदोषौ' पर करते हुए लिखा है कि यदि काव्य को सर्वथा निर्दोष लक्षण से अभिप्रेत किया जाय तो इस प्रकार का काव्य-सर्जन होना असम्भव सा होगा- "एवं काव्यं प्रविरलविषयं"

-
1. भामह - 1/16
  2. वामन - 1/1
  3. रुद्रट - 2/1
  4. हेमचन्द्र - पृ० 16
  5. विधानाथ - पृ० 42
  6. वाग्भट - पृ० 14
  7. विधाधर - पृ० 1/13

निवर्षियं वा स्यात्” लिखकर विश्वनाथ ने ध्वनिकार द्वारा उद्धृत ‘न्यक्कारो ह्यमेव में यदस्यः’ छंद में भी विधेयाविमर्श ढूँढ़ निकाला है जो उत्तम काव्य को खण्डित करने का प्रमाण माना जाना चाहिए। जबकि वास्तविकता तो यह है कि उपर्युक्त उदाहरण सभी दृष्टियों से उत्कृष्ट काव्य है। यदि यह कहा जाय कि जिस अंश में दोष हो उसे अकाव्य मानकर शेष को उत्तम काव्य समझ लिया जाय तो भी उचित नहीं है क्योंकि एक छन्द में काव्य और अकाव्य की खिचड़ी पकाना व्यर्थ की दुविधा उत्पन्न करना है। अभिप्राय यह है कि विश्वनाथ के मतानुसार मम्मट द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षण प्रयुक्त अदोष विशेषण सर्वथा विसंगत और व्यर्थ मात्र है। विश्वनाथ ने ‘अदोष’ पद पर जो आपत्ति की है वह अपने पक्ष समर्थन का एक दुर्बल पक्ष है। वस्तुतः इस पद का प्रयोग करते समय मम्मट का मूल मंतव्य केवल इतना ही रहा है कि जहाँ तक बने काव्य में ‘च्युतसंस्कृति’ आदि नित्यदोषों का परिहार किया जाय क्योंकि उनके कारण काव्य में अनौचित्य तथा अपकर्ष आता है। अनित्य दोषों की स्थिति इससे भिन्न है। दुःश्रव्यत्व आदि दोषकरण तथा शृंगार जैसे कोमल रसों में बाधक हो सकते हैं। किन्तु वीर, भयानक तथा वीर आदि रसों में वे सुग्राह्य भी होते हैं। ‘अदोष’ पद का प्रयोजन-हेतु केवल इतना ही है कि काव्य को केवल नित्य दोषों से सदैव बचाया जाय क्योंकि अनित्य दोष सभी स्थितियों में काव्य विघटक नहीं होते। स्वयं विश्वनाथ इस बात को स्वीकार करते हैं कि साधारण दोषों की विद्यमानता में भी काव्य अपकाव्य नहीं होता। मम्मट का अभिप्राय भी यही रहा है। अतः अदोष पद की व्याख्या करते समय उसे इतना अधिक तूल देना उचित नहीं है। “ईषत दोष कीटानुबिद्ध रत्न तुल्य है जिसका यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार कीड़ों से खाया हुआ रत्न रत्न ही कहलाता है उसी प्रकार दुर्बल दोष की स्थिति में भी काव्य काव्य ही कहलायेगा।”

---

1. कीटानुबिद्धरत्नादिसाधारण्येन काव्यम्।

दुष्टेष्वपि मता यत्र रसाद्यनुगमः स्फुटः ॥” विश्वनाथ-साहित्यदर्पण 1/8

विश्वनाथ ने मम्मट प्रतिपादित 'सगुणौ' पद को भी काव्यलक्षण के अन्तर्गत उचित नहीं माना है। उनके मतानुसार 'गुण' शब्द और अर्थ के धर्म न होकर रस के धर्म होते हैं अतः उन्हें शब्दार्थों के साथ जोड़ना कदापि समीचीन नहीं कहा जा सकता। विश्वनाथ का यह तर्क मम्मट के काव्यलक्षण पर एक निर्मम प्रहार है। सच तो यह है कि मम्मट भी गुणों को रस धर्म मानते थे किन्तु वे गौण रूप से उनका सम्बन्ध शब्द और अर्थ के साथ जोड़ना भी आवश्यक समझते थे। उन्होंने काव्य प्रकाश के अष्टम उल्लास में—“गुणवृत्त्या पुनस्तेषां वृत्तिः शब्दार्थयोर्मता” लिखकर अपने मत की पुष्टि की है जिसके अनुसार शब्दार्थमय काव्य के लिये 'रसगुणौ' विशेषण सर्वथा त्याज्य नहीं है।

रसगंगाधर कार पण्डितराज जगन्नाथ ने मम्मट प्रतिपादित काव्य लक्षण का खण्डन किया है किन्तु उनका दृष्टिकोण विश्वनाथ से भिन्न है। काव्य को एकमात्र 'शब्द' मानने वाले पण्डित राज ने मम्मट के 'शब्दार्थौ' पद पर आपत्ति की है। यद्यपि वे शब्द और अर्थ की समष्टि में काव्यलक्षण की असंगति सिद्ध करते हैं किन्तु उनके काव्य के विशेषणीभूत 'अदोषौ' और 'सगुणौ' पर आपत्ति नहीं है। इस विषय का विशेष स्पष्टीकरण पण्डित राज के काव्यलक्षण के प्रसंग में किया गया है। यहाँ तो इतना उल्लेख ही पर्याप्त है कि विश्वनाथ की भाँति पण्डितराज भी मम्मट के काव्य लक्षण के प्रति दुर्भावना लेकर चले हैं अन्यथा केवल व्यासज्यवृत्ति धर्म को केवल शब्द और शब्दार्थों के प्रति इतने अधिक ऊहापोह की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। पण्डितराज कृत काव्यलक्षण भले ही शब्दमात्र हो किन्तु उसके पूर्व 'रमणीयार्थ प्रतिपादक' पद का प्रयोग उसकी अर्थसंपृक्ति का ही सूचक है। यदि शब्द और अर्थ की पृथक् धर्मता में काव्य माना जाय तो एक ही श्लोक वाक्य में शब्द और अर्थ की दृष्टि से द्विविध काव्य व्यवहार मानने पड़ेगे जो युक्ति संगत नहीं है। ऐसी स्थिति में मम्मट द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षण की शब्दार्थमयता अमान्य नहीं कही जा सकती। नागेश भट्ट ने भी

शब्द और अर्थ की रसास्वादव्यंजकता स्वीकार करते हुए पण्डितराज की युक्तियों का खण्डन तथा मम्मट की मान्यताओं का मण्डन किया है। मम्मट के पूर्ववर्ती आचार्य भामह और दण्डी भी काव्यलक्षण में काव्य की शब्दार्थमयता स्वीकार करते चले हैं तथा उनके परवर्ती आचार्य भी विभिन्नमतों की प्रतिष्ठा करते हुये काव्य की शब्दार्थमयी स्थिति में विश्वास रखकर चले हैं।

काव्य के भेद

मम्मट के मतानुसार काव्य के तीन भेद ध्वनिकाव्य, गुणीभूत व्यंग्यकाव्य तथा चित्रकाव्य है। 'इनमे ध्वनि काव्य ही उत्तम काव्य है क्योंकि उसमे वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कारपूर्ण होता है।'¹

वैयाकरणों ने प्रधानभूत स्फोटरूप व्यंग्य की अभिव्यक्ति कराने में समर्थ, शब्द के लिये 'ध्वनि' पद का प्रयोग किया था। जिसके अनुयायी ध्वनिवादी काव्यशास्त्रियों ने भी वाच्यार्थ को गौण बना देने वाले व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति कराने में समर्थ शब्द तथा अर्थ के लिये 'ध्वनि' पद का प्रयोग करना उचित समझा। इस विषय में आचार्य आनन्दवर्धन का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जिसका विशद विश्लेषण उसके द्वारा प्रतिपादित ध्वनिमत तथा ध्वनिकाव्य के प्रसंग में किया गया है। मम्मट ने काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास में ध्वनि तत्व अथवा व्यंजना व्यापार का विस्तृत विवेचन किया है जिसके अनुसार स्पष्ट है कि वे ध्वनिकाव्य को ही सर्वोत्कृष्ट उत्तम काव्य मानते थे।

"मम्मट द्वारा प्रतिपादित काव्य के द्वितीय भेद का नाम गुणीभूत व्यंग्य है जो मध्यम श्रेणी का काव्य माना गया है। उसमें उसका व्यंग्यार्थ वाच्य की अपेक्षा अधिक चमत्कारी नहीं होता।"²

"मम्मट ने चित्रकाव्य को अधम काव्य कहाँ है। ऐसा काव्य व्यंग्यार्थ रहित होता है। उसमें गुण और अलंकार तो रहते हैं किन्तु वे प्रतीयमान अर्थ के व्यंजक नहीं होते। मम्मट ने शब्द चित्र और अर्थचित्र नाम से उसके दो भेद माने हैं जिनके शब्दों से केवल अलंकार जन्य चमत्कार रहता है।"³

1. मम्मट - काव्यप्रकाश - प्रथम उल्लास, का० - ४ सूत्र २/

2. मम्मट - काव्यप्रकाश - वही - ५/३/

3. मम्मट - काव्यप्रकाश - वही - ५/४/

“काव्य प्रकाश का द्वितीय उल्लास ‘शब्दार्थ स्वरूप निर्णय’ की दिशा में किया गया एक स्तुत्य प्रयास है जिसमें मम्मट ने वाचक, लक्षण और व्यंजक शब्दों के माध्यम से तीन प्रकार की अर्थ प्रतीतियों के लिये अभिधा, लक्षणा और व्यंजना संज्ञक त्रिविध शब्द शक्तियों की विवेचना की है। उन्होंने काव्य में वाचक लाक्षणिक तथा व्यंजक शब्दों से निष्पन्न होने वाले वाच्य, लक्ष्य, तथा व्यंग्य अर्थों के अतिरिक्त तात्पर्य अर्थ का भी उल्लेख किया है जिसकी प्रतिष्ठा कुमारिल भट्ट के अनुयायी पार्थ सारथि मिश्र आदि अभिहितान्वयवादी मीमांसकों ने की थी।”¹

प्रभाकर गुरु आदि अन्विताभिधानवादी आचार्य ‘वाच्य एवं वाच्यार्थः’ के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। उनके मतानुसार — “पदों द्वारा अन्वित पदार्थों की ही उपस्थिति होती है अतः पदार्थों का परस्पर सम्बन्धरूप वाक्यार्थ वाच्य ही होता है। उसकी प्रतीति तात्पर्य शक्ति के पश्चात् प्रतीति नहीं होती। मम्मट का कथन है कि उपर्युक्त जिन अर्थों का उल्लेख किया गया है उनमें से प्रायः सभी अर्थों का व्यंजकत्व काव्यशास्त्र में प्रतिपादित हुआ है।”²

“जो शब्द अभिधा शक्ति द्वारा साक्षात् संकेतिक अर्थ का बोध कराता है उसे वाचक शब्द कहते हैं।”³

मम्मट ने प्रयोजन वैशिष्ट्य में लक्षणामूला व्यंजना का निराकरण करते हुये न्यायदर्शन के “अनुव्यवसाय सिद्धान्त” तथा मीमांसकों के ‘ज्ञाततासिद्धान्त’ का भी उल्लेख किया है। उन्होंने पूर्व पक्ष के रूप में उपर्युक्त दोनों सिद्धांतों का

1. वाच्यादयस्तदार्थाः स्युः तात्पर्यार्थोऽपिकेषुचित् - काव्यप्रकाश - 2/6/6-7

2. सर्वेषां प्रायशोऽर्थानां व्यंजक त्वमपीष्यते - मम्मट - काव्यप्रकाश - 2/7/8

3. साक्षात्संकेतितं योऽर्थमभिधत्ते स वाचकः - वही - 2/7/9

अन्तर स्पष्ट करने के पश्चात् अपना निर्णय और निष्कर्ष यही निकाला है कि प्रयोजन सहित शैत्य पावनप्वादि विशिष्ट तीर को लक्षणीय मानना दृष्टि से सुसंगत नहीं है। नैयायिकों के अनुव्यवसाय तथा मीमांसाकों के ज्ञातता सिद्धान्त में 'ज्ञानस्यविषयो ह्यन्यः फलमन्यदुदाहृतम्' द्वारा ज्ञान के विषय तथा ज्ञान के फल की भिन्नता जिस रूप में मानी गई है, उससे आचार्य मम्मट सहमत नहीं है।

लक्षणामूला व्यंजना का प्रतिपादन करने के पश्चात् आचार्य मम्मट ने अभिधामूला व्यंग्य का स्वरूप विवेचित किया है। उन्होंने मीमांसाकों के व्यंजना विरोधी मत का खण्डन करते हुए जिस व्यंजना वृत्ति का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, वह शाब्दी व्यंजना तथा आर्थी व्यंजना के नाम से भी व्याख्यायित की जाती है। शाब्दी व्यंजना के दो भेद अभिधाव्यंजना और लक्षणा व्यंजना हैं।

अभिधामूला शाब्दी व्यंजना का लक्षण निर्धारित करते हुये मम्मट ने लिखा है—“कि जहाँ संयोग आदि अनेकार्थवादी शब्दों की वाचकता के नियंत्रित हो जाने पर उससे भिन्न अवाच्य की प्रतीति कराने वाला शब्द व्यापार उपस्थित होता है वहाँ अभिधामूला व्यंजना होती है।”¹

अनेकार्थक शब्दों को एकार्थ में नियंत्रित करने के चतुर्दश कारण हैं संयोग, विप्रयोग, साहचर्य, विराधिता, अर्थ, प्रकरण, लिंग, अन्य शब्द की सन्निधि, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति और स्वर है। जिन्हे “भर्तृहरिप्रणीतं वाक्य पदीय” ग्रन्थ से उद्धृत करते हुये मम्मट ने उन्हें स्वीकार करते हुये शाब्दी व्यंजना में अर्थ की सहकारिता का प्रतिपादन करते हुये लिखा है—

“तद्युतो व्यंजकः शब्दः यत्सोऽर्थान्तरयुक्त तथा।

अर्थोऽपि व्यंजकस्तत्र सहकारितया मतः।।”²

1. मम्मट- काव्यप्रकाश - 2/19/32

2. मम्मट- काव्यप्रकाश - 2/20/33-34

मम्मट ने काव्य प्रकाश के तृतीय उल्लास में आर्थी व्यंजना के भेद—प्रभेद और उदाहरण निरूपित किये हैं अतः उस उल्लास का दूसरा नाम अर्थ व्यंजकता निर्णय भी है। ग्रंथकार ने आर्थी व्यंजना के दस प्रकार निरूपित किये हैं जिनके नाम वक्ता, बोद्धव्य, काकु, वाक्य, वाच्य, अन्यसन्निधि, प्रस्ताव, देश, काल तथा शब्दग्राह्य चेष्टाओं का वैशिष्ट्य है। बोद्धव्य का अर्थ 'प्रतिपाद्य' तथा काकु का अर्थ 'ध्वनिविकार' है। प्रस्ताव को 'प्रकरण' भी कहा जाता है। अतः ये सभी साधन आर्थी व्यंजन के भी हैं। शाब्दी व्यंजना में शब्द ही मुख्यरूप से व्यंजक होता है। जिसके साथ अर्थ की सहकारिता रहती है जबकि आर्थी व्यंजना में अर्थ के मुख्य रूप से व्यंजक होने पर उसमें शब्द की सहकारिता वांछनीय है।

ध्वनि भेद और काव्य रूप

काव्य भेदों में प्रथम स्थान ध्वनि काव्य का है जिसका बोध करने के पूर्व ध्वनि के प्रमुख भेदों की जानकारी आवश्यक है। ध्वनि के प्रमुख दो भेद हैं अविवक्षित वाच्य ध्वनि तथा विवक्षित वाच्य ध्वनि प्रथम भेद का दूसरा नाम लक्षणामूला ध्वनि तथा दूसरे भेद का पर्याय अभिधामूला ध्वनि है। मम्मट ने उपर्युक्त दोनों भेद स्वीकार किये हैं। विवक्षितवाच्य ध्वनि अथवा अभिधामूल ध्वनि के दो भेद हैं जिनके नाम असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य तथा संलक्ष्यक्रम व्यंग्य हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर पन्द्रह उपभेद संलक्ष्यक्रम व्यंग्य के होते हैं। उनमें असंलक्ष्यक्रम का एक भेद जोड़ने पर अभिधामूल ध्वनि के सोलह भेद हो जाते हैं। लक्षणमूल ध्वनि के दो भेद और जोड़ देने पर कुल मिलाकर ध्वनि अठारह भेद हो जाते हैं। जिनके अनुसार ध्वनिकाव्य भी अठारह प्रकार का माना गया है।

मम्मट ने काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास में ध्वनि काव्य के भेद प्रभेदों

का विस्तार पूर्वक विवेचन करने के पश्चात पंचम उल्लास में गुणीभूत व्यंग्य संज्ञक मध्यम काव्य का निरूपण किया है मम्मट ने गुणीभूत व्यंग्य में यही बात

*‘अतादृशि गुणीभूत व्यंग्ये व्यंग्य तु मध्यमम्’*¹

के कारिकांश द्वारा व्यक्त की है। गुणीभूत व्यंग्य के आठ भेद हैं

1. अगूढ व्यंग्य
2. अपरांग भूत व्यंग्य
3. वाक्यसिद्धयंग व्यंग्य
4. अस्फुट व्यंग्य
5. संदिग्ध प्राधान्य व्यंग्य
6. तुल्य प्राधान्य व्यंग्य
7. काक्वाक्षिप्त व्यंग्य
8. असुंदर व्यंग्य

जिस काव्य का व्यंग्य अगूढ होने के साथ-साथ वाच्यार्थ तुल्य होता है वह गुणीभूत व्यंग्य है मम्मट ने अगूढ व्यंग्य के तीन अपरांगरूप गुणीभूत व्यंग्य के आठ उदाहरण देकर उनकी लक्षण संगति सिद्ध की है।

अपरांगरूप गुणीभूत व्यंग्य काव्य वह है जहाँ वाक्य का तात्पर्य विषयीभूत प्रधान अर्थ किसी अंगीरस से वाच्य हो तथा दूसरा रस व्यंग्य वस्तु अथवा अलंकार आदि के रूप में उसका अंग हो उदाहरणार्थ जहाँ श्रंगार रस देव विषयक रतिभाव का अंग बनकर वर्णित हो वहाँ अपरांगभूत गुणीभूत व्यंग्य होता है।

काव्य दोष

मम्मट ने काव्य लक्षण की शब्दार्थमयी स्थिति के प्रथम विशेषण के रूप में 'अदोषो' पद का प्रयोग किया है जिसका अभिप्राय यह है काव्य के लिये निर्दुष्टता वांछनीय है। उनके मतानुसार काव्य दोष का सामान्य लक्षण इस प्रकार है—

‘मुख्यार्थहृतिर्दोषो रसश्च मुख्यस्तदाश्रयाद् वाच्यः।

उभयोपयोगिनः स्युः शब्दाद्यास्तेन तेष्वपि सः॥¹

‘मम्मट ने श्रुतिकटु, च्युत संस्कार, अप्रयुक्त, असमर्थ, निवृत्तार्थ, अनुचितार्थ, अवाचक, त्रिविध, अश्लीलत्व, संदिग्ध, अप्रतीति, ग्राम्य तथा नेयार्थ संज्ञक, त्रयोदश दोष पदगत तथा समासगत माने हैं। उनके मतानुसारविलिखित, अभिसस्त, विद्येयांश तथा विरुद्ध मतिकृत् दोष केवल समास में ही होते हैं’²

मम्मट ने पद, पदांश और वाक्य में रहने वाले दोषों के साथ-साथ अर्थ दोषों का भी निरूपण किया है। उनका यह विश्लेषण रस दोषों तथा अलंकार दोषों तक व्याप्त होकर उनकी नित्यानित्य स्थिति तथा उनके अपवाद तथा परिहार की विवेचना का भी विषय बना है।

शब्द दोष विश्लेषण :-

कठोर वर्ण रूप रसापकर्षक पद श्रुतिकटु कहलाते हैं। उनकी परुषता कानों को पीड़ा पहुंचाने वाली होती है। ‘कृतार्थता’ के स्थान पर ‘कार्तार्थ्य’ पद का प्रयोग श्रुतिकटु है क्योंकि वह सुनने में कर्कश और कर्ण बेधक है। व्याकरण लक्षणहीन पद च्युतसंस्कृति पददोष है जो व्याकरणविरुद्ध पदों के प्रयोग में पाया जाता है। उदाहरणार्थ याचना के अर्थ में ‘अनुनायते’ पद का

1. मम्मट- काव्यप्रकाश - 7/49/71

2. मम्मट- काव्यप्रकाश - 7/50/51/72

प्रयोग अनुचित है क्योंकि 'नाथ' धातु परस्मैपदी है जिससे बना हुआ 'अनुनाथति' क्रियापद व्याकरण सम्मत होता है। आशिषिनाथः (2/3/75 सूत्र) से आशीः अर्थ में नाथ् धातु से आत्मने पद का विधान है जिसे याचना अर्थ में प्रयुक्त करना व्याकरणविरुद्ध है।

जिन शब्दों के अर्थ कोश आदि में जो वर्णित हैं किन्तु कवियों द्वारा वे अप्रयुक्त रहे हैं, उनके काव्यगत प्रयोग अप्रयुक्त दोष कहलाते हैं। उदाहरणार्थ 'दैवत' शब्द 'दैवतानिपंसिवा' सूत्र के अनुसार विकल्प से पुल्लिङ्ग होता है तथा वह 'अमरकोश' में आग्नात भी है, किन्तु महाकवियों की रचनाओं में उसे पुल्लिङ्ग में प्रयुक्त की परम्परा न होने के कारण उसका पुल्लिङ्गवत् प्रयोग अप्रयुक्तदोष माना जाता है।

जो शब्द दो अर्थों का वाचक होने पर भी अपेक्षाकृत अप्रसिद्ध अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, वहाँ निहतार्थ दोष होता है। जैसे 'शोणित' शब्द अपने सुप्रसिद्ध अर्थ में रुधिर का वाचक है किन्तु जहाँ उसका प्रयोग उज्ज्वलता के अर्थ में किया जाता है वहाँ उस शब्द की उज्ज्वलता अर्थ में अधिक प्रसिद्ध न होने के कारण उसका तदर्थगत प्रयोग निहतार्थ दोष कहलाता है।

संदिग्ध दोष अ पदों में होता है जिनका अर्थ निश्चय करने में संदेह उत्पन्न हो जाता है। जैसे 'वन्द्यां' पद एक ओर तो स्त्रीलिङ्ग 'वन्दी' शब्द की सप्तमीका एकवचन सिद्ध होता है तो दूसरी उसे स्त्रीलिङ्ग 'वन्द्या' शब्द की द्वितीया का एकवचन भी कहा जा सकता है। प्रश्न यह है कि काव्य रचनाओं में प्रयुक्त इस शब्द की प्रकरण विशिष्टता में तुल्यार्थ स्थिति होने पर इसे किस अर्थ का वाचक माना जाए, यह स्थिति संदेह उत्पन्न करती है जिसके कारण वहाँ संदिग्ध दोष होता है।

किसी शास्त्र विशेष में प्रसिद्ध पारिभाषिक शब्द का प्रयोग जब साधारण

अर्थ में किया जाता है तो वहाँ अप्रतीति दोष होता है।

लोक प्रयुक्त ग्रामीण शब्दों के प्रयोग में ग्राम्यत्व दोष होता है।

नेयः रूढिप्रयोजनाभावे कविना कल्पितोऽर्थ यत्र के अनुसार नेयार्थ दोष वहाँ होता है जहाँ रूढ़ि तथा प्रयोजनरूप लक्षणा के हेतुओं के न होने पर भी कवि अपनी इच्छा से लक्षणा द्वारा शब्द का प्रयोग करता है।

“कुमारिल भट्ट ने ‘तन्त्रवार्तिक’ में यही बात प्रकारान्तर में कही है।”¹

उनके अनुसार ‘निषिद्ध लक्षणायुक्त पद ही नेयार्थ है।’ निम्नलिखित श्लोक में नेयार्थ दोष है जिसमें यह कहा गया है कि किसी कृशांगी का मुख शरद् कालीन चन्द्रमा को चपत लगा रहा है। वस्तुतः चपत लगाने का अर्थ तिरस्कृत करना है और यही अर्थ कवि को अभीष्ट है किन्तु यहाँ लक्षणा के प्रयोजक हेतुओं के अभाव में की गई लक्षणा दूषित है अतः यहाँ नेयार्थ पददोष है श्लोक इस प्रकार है—

“शत्कालसमुल्लासि पूर्णिमाशर्वरी प्रियम्।

करोति ते मुखं तन्वि चपेटापातिथिम्।।”²

अब तक जिन दोषों का निरूपण किया, वे केवल असमस्तगत तथा समस्तगत पदों में होते हैं। इसके अतिरिक्त क्लिष्ट, अविभ्रष्ट विद्येयांश तथा विरुद्धमतिकृत् संज्ञक तीन ऐसे पददोष भी होते हैं जो केवल समासगत, वाक्यगत तथा पदसमुदायगत माने जाते हैं।

1. “निरुद्धा लक्षणाः काश्चित् सामर्थ्यादभिधानवत्।

क्रियन्ते साम्प्रतं काश्चित् काश्चिन्नैव त्वशक्तितः।।”

2. मम्मट- काव्यप्रकाश - 7/50-51/72/158

वाक्यगत दोष :-

मम्मट ने श्रुतिकटु आदि दोषों की वाक्यगत स्थिति का भी विश्लेषण किया है। च्युतसंस्कृति, असमर्थ और निरर्थक दोष केवल पदगत होते हैं जब कि इतर दोष वाक्यगत होने के अतिरिक्त पदांशगत भी हो सकते हैं निम्नलिखित उदाहरण श्रुतिकटु पदों से भरा पड़ा है जिनकी श्रुतिकटुता उसके उच्चारण मात्र से व्यक्त होती है—

“सोऽध्यैष्ट वेदां त्रिदशानयष्ट पितृनताप्सीत् सममंस्त बंधून्।

व्यजेष्ट षड्वर्गमरंस्त नीतौ समूलघातं न्यवधीदरींश्च॥”

वाक्यगत अप्रयुक्त दोष के उदाहरण ‘दुश्च्यवन’ तथा ‘अनेऽमूक’ पद हैं जो कृमशः ‘इन्द्र’ तथा ‘मूकवधिर’ अर्थ में अप्रयुक्त माने जाते हैं। इन्हें ‘उपर्युक्त’ अर्थों में प्रयुक्त करना ‘अप्रयुक्त’ दोष का उदाहरण है। वाक्यगत निहतार्थ दोष ऐसे पद प्रयोगों में होता है जो प्रसिद्ध अर्थों को छोड़कर अप्रसिद्ध अर्थों में प्रयुक्त किये जाते हैं। सायक, मकरध्वज, क्षमा, अब्ज, और श्लोक आदि कृमशः वाण, कामदेव, सह्यशक्ति, कमल और पद्म आदि अर्थों में सुप्रसिद्ध हैं। जिनका यदि वाक्यगत प्रयोग कृमशः तलवार, समुद्र, पृथिवी, चन्द्रमा तथा यश, के पर्याय रूप में किया जाय तो वहाँ वाक्यगत निहतार्थ दोष होता है।

पदांशगत काव्य दोष :-

मम्मट ने उपर्युक्त पदगत तथा वाक्यगत दोषों का विवेचन करने के पश्चात् श्रुतिकटुत्व आदि पदांश दोषों का भी निराकरण किया है। प्रकरण विस्तार के भय से (उनकी उपयोगिता न होने के कारण) इस प्रसंग में इतना उल्लेख करना ही पर्याप्त है कि वे दोष पद के किसी अंशविशेष में रहते हैं।

मम्मट ने पदांशगत श्रुतिकटुत्व, निहतार्थत्व, निरर्थकत्व, अवाचकत्व, अश्लीलत्व, संदिग्धत्व, आदि दोषो का विवेचन करने के पश्चात् उन वाक्यगत दोषो का भी विश्लेषण किया है जो प्रतिकूलवर्णता, उपहृत विसर्गता, विसंधि, हतवृत्तता, न्यूनपदता, अधिकपदता, कथितपदता, पतत्रकर्षता तथा समाप्तपुनरात्तता आदि स्थितियों में होते हैं। मम्मट का यह दोष विश्लेषण उनकी सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति तथा काव्याद्बोधन की अंतः प्रज्ञा का प्रमाण प्रस्तुत करता है।

अर्थगत काव्यदोष :-

काव्यप्रकाश का सप्तम उल्लास दोष विवेचन की दिशा में एक उद्भुत उपक्रम है। मम्मट ने काव्यलक्षण के विशेष्य पद के रूप में शब्दार्थों का प्रयोग करते हुए उसे जिस रूप में 'प्रदोषौ' विशेषण से संयुक्त किया है, उसकी बारीकियों का लेखा-जोखा करने में वे पूर्ण सफल हुये हैं। उन्होंने शब्द और अर्थ से सम्बन्धित वर्ण, उपसर्ग, प्रव्यय, निपात और पदांश आदि रूपों से लेकर पद और वाक्यगत शब्दार्थों के प्रयोग में उपस्थित मुख्यार्थ हतिरूप दोषो का प्रामाणिक विश्लेषण करते हुये काव्यशास्त्रीय चिंतन को गतिशील बनाया है। "उनका अर्थदोष विवेचन भी अत्यन्त विशद और युक्ति संगत है उन्होंने अर्थदोषो के अंतर्गत, अपुष्ट, कष्ट, व्याहत, पुनरुक्त, दुष्क्रम, ग्राम्य, संदिग्ध, निर्हेतु, प्रसिद्धविरुद्ध विद्याविरुद्ध, पुनर्वीकृत, नियम में नियम, अनियम में नियम, विशेष में अविशेष अविशेष में विशेष परिवृत्त, साकांक्षता, अपदयुक्तता, सहचर भिन्नता, प्रकाशित विरुद्धता, विध्ययुक्तत्व, अनुवादायुक्तत्व, व्यक्तपुनः स्वीकृत तथा अर्थ टुष्ट अश्लीलत्व आदि तेईस अर्थ दोषो का निरूपण किया है।" हमें यहाँ सभी दोषो का पृथक-पृथक विवेचन करना अभीष्ट नहीं है अतः कतिपय उदाहरणों द्वारा ही यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया जायेगा कि

दृष्ट पदों और अर्थों के प्रयोग से काव्यार्थ प्रतीति तथा रसचर्वणा में किस प्रकार बाधा आती है।

“मम्मट ने विद्याविरुद्धता दोष की विवेचना धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्षशास्त्र, के परिपेक्ष्य में की है। उनका कथन है कि ग्रहण आदि विशेष कारणों के न होने पर रात्रि स्नान हमारे धर्मशास्त्र के विरुद्ध है।”¹

जिसका काव्यरचनाओं में किया गया वर्णन अर्थ दोष का व्यंजक माना जाता है। अर्थशास्त्र के सिद्धान्त को राजनीति में घटित करना अथवा कामशास्त्र प्रतिपादित क्रीड़ा व्यापार की अन्यथा सिद्ध करना भी अर्थदोष का सूचक होता है।

अकाण्ड प्रथन अथवा अनवसर में प्रतिपादन होना भी रसदोष का हेतु है इसका उदाहरण वेणीसंहार नाटक के द्वितीय अंक का वह प्रसंग है जिसमें कवि ने भीष्म आदि महारथियों की मृत्यु बेला का समय भानुमती के साथ दुर्योधन के सम्भोग शृंगार का वर्णन किया है। अनुचित स्थान पर रसभंग कर देने से अकाण्डच्छेदक रसदोष होता है। महावीर चरित नाटक के द्वितीय अंक में जहाँ राम और परशुराम का संवाद रस के चरम उत्कर्ष पर पहुँचता है वहाँ राम का यह कथन है कि ‘मैं कंकण खोलने जा रहा हूँ’ वीर रस में बाधा पहुँचाने के कारण सहृदयों में रसचर्वणा नहीं करा पाता। अंग अर्थात् अप्रधान पात्र अथवा रस का अतिविस्तार भी रसदोष का कारण है। भर्तृहृष्ट कवि विरचित ‘हृयग्रीववध’ नामक नाटक में जहाँ प्रतिनायक दैत्य हृयग्रीव के वन बिहार, मदनोत्सव, तथा जलकेलियों का विस्तृत वर्णन हुआ है, वे रसदोष के

---

1. “रात्रौ स्नानं न कुर्वीत राहोरन्यत दर्शनात्।” काव्य प्रकाश-7/56-176

ही प्रसंग है क्योंकि उनके कारण नाटक के नायक (विष्णु) का वर्चस्व खण्डित हो जाता है। अंगी अर्थात् प्रधान नायक-नायिका का विस्मरण भी रसदोष है। इसका उदाहरण रत्नावली नाटिका के चतुर्थ अंग का वह प्रसंग है जहाँ बाभ्रव्य के आगमन पर सागरिका की विस्मृति हो जाती है।

मम्मट का परामर्श है कि रति, ह्रास, शोक तथा विस्मय, नामक, स्थायी भावों से निष्पादित श्रृंगार, हास्य, करुण, तथा अद्भुत, रसों का वर्णन आदित्य उत्तम नायकों की भाँति दिव्य उत्तम नायकों में भी किया जाना चाहिये। इस विषय में इस बात का ध्यान करना वांछनीय है कि उत्तम दिव्य नायकों की प्रकृति को देखते हुए उनके (परस्पर अवलोकन को छोड़कर) संभोग श्रृंगार का अश्लील वर्णन करना माता-पिता का संभोग वर्णन के तुल्य अनुचित और अशोभनीय है। महाकवि कालिदास ने 'कुमारसम्भव' के अन्तर्गत शिवपार्वती का जो संभोग श्रृंगार वर्णन किया है, वह अनौचित्य के कारण रसदोष माना गया है। मम्मट का कथन है कि भृकुटि रहित क्रोध, समुद्रलंघन तथा वर्ग और पातालगमन आदि कार्यों का उत्साहपूर्ण वर्णन केवल दिव्य प्रकृति वाले नायकों में ही किया जाना चाहिये।

इस प्रकार मम्मट ने काव्यप्रकाश के प्रारम्भ में 'तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि' सूत्र द्वारा जो काव्य लक्षण निरूपित किया था, उसके अनुबन्ध चतुष्टय का सम्यक निर्वाह करते हुये उन्होंने अपना ग्रंथ समाप्त किया है जो भारतीय काव्यशास्त्र का अक्षय कीर्तिमान आलोक स्तम्भ है। ग्रंथ के अन्त में उन्होंने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि वे अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के काव्य सिद्धान्तों का विवेचन, विश्लेषण तथा मंथन करने के पश्चात् जिस समन्वयात्मक दृष्टिकोण का प्रतिष्ठान कर सके हैं, वह कोई

अनूठी और विचित्र उपलब्धि नहीं है। इस विषय में उनका मंतव्य निम्नलिखित रूप में व्यक्त हुआ है।

“इत्येष मार्गो विदुषां विभिन्नोऽप्यभिन्नरूपः प्रतिभासतेयत्।

न तद्विचित्रं यदमुत्र सम्यग्विनिर्मिता संघटनैव हेतुः॥”

संस्कृत नाटक: - उत्पत्ति व विकास

भारतीय नाट्य प्राचीन परम्परा के अनुसार जैसा कि नाट्यशास्त्र में बताया गया है, कि नाटक की उत्पत्ति त्रेतायुग में ब्रह्मा के द्वारा की गई थी। सतयुग में लोगो को किसी भी प्रकार के मनोरंजन की आवश्यकता नहीं थी। त्रेतायुग में देवता लोग ब्रह्मा के पास गये और उनसे प्रार्थना कि वे किसी ऐसे वेद की रचना करें, जो शूद्रों के द्वारा भी अनुशीलित हो सके, क्योंकि शूद्रों के लिये निःश्रेयस का कोई साधन न था, वेदाध्ययन उनके लिये निषिद्ध था। इस पर ब्रह्मा ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, के आधार पर ही पञ्चम वेद—नाट्यवेद की रचना की। इस पञ्चम वेद में चार अंग पाये जाते हैं:—“पाठ्य, गीत, अभिनय तथा रस। इनचारो तत्वो को ब्रह्मा ने क्रमशः ऋक, साम, यजुष तथा अथर्ववेद से गृहीत किया।।”¹

इससे ब्रह्मा ने विश्वकर्मा को एक नाट्यग्रह बनाने का आदेश दिया, तथा भरत मुनि को इस कला को सम्पादित करने तथा उसकी शिक्षा देने को कहा। ब्रह्मा ने भरतमुनि को सौ शिष्य तथा सौ अप्सराएँ भी इसलिये सौंपी, कि मुनि उन्हें नाट्यकला की व्यावहारिक शिक्षा दें। इस काम में शिव और पार्वती ने भी हाथ बँटाया। शिव ने नाट्य में ताण्डव नृत्य का, तथा पार्वती ने लास्य नृत्य का समावेश किया।

नाट्यवेद के विकास के विषय में यह कल्पना कम से कम एक बात की पुष्टि अवश्य करती है, कि भरत के नाट्यशास्त्र की रचना के पूर्व भारतीय नाटक, तथा भारतीय रंगमंच पूर्णतः विकसित हो चुके थे। पर भरत का नाट्यशास्त्र कब लिखा गया इस प्रश्न का उत्तर हमें खोजना पड़ेगा। यहाँ तो

1. “जग्राह पाठ्यम् ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च।

यजुर्वेदादभिनयान् रसानाथर्वणादपि॥ (भरतः नाट्यशास्त्र-1)

यह धातव्य था कि भारतीय परम्परा नाटको को दैवी उत्पत्ति मानती है।
 वैसे तो नाटको मे कई तत्वो का समावेस है परन्तु संवाद तथा अभिनय दो
 तत्व विशेष प्रमुख है। संवाद तत्व को हम भारत के प्राचीनतम साहित्य—ऋग्वेद,
 मे ढूँढ सकते है। इस प्रकार नाटक के बीज वेदो मे आसानी से मिल सकते
 है। ऋग्वेद मे लगभग 15 सूक्त ऐसे है जिनमे संवाद का तत्व पाया जाता है।
 इन्द्र—मरुत्—संवाद (1/165, 1/170) विश्वामित्र नदीसंवाद (3/33)
 पुरुरवा—उर्वशी—संवाद (10/95), तथा यम—यमी—संवाद (10/10) इनमे प्रमुख
 है। वैसे दूसरे संवादो का भी उल्लेख किया जा सकता है, जैसे इन्द्र, इन्द्राणी
 तथा वृषाकवि का संवाद (10/96), अगस्त्य तथा उनकी पत्नी लोपामुद्रा का
 संवाद (1/179)। इन संवादो के आधार पर मैक्समूलर मे यह मत प्रकाशित
 किया था, कि इन सूक्तो का पाठ, यज्ञ के समय इस ढंग से किया जाता रहा
 होगा कि अलग—अलग ऋत्तिक अलग पात्र (मरुत या इन्द्र) वाले मन्त्रों
 (संवादो) का अनुशंसन करते होंगे। प्रोफेसर सिलवॉ लेवी ने भी इस मत की
 पुष्टि की है, तथा ऋग्वेद काल मे अभिनय की स्थिति मानी है। उनका मत है,
 कि उस काल मे देवताओ के रूप मे, यज्ञादि के समय नाट्याभिनय अवश्य
 होता होगा।¹

लेवी तथा मैक्समूलर ही नही, श्रोएदर तथा हर्वेल भी इसी मत के है, कि
 ऋग्वेद के सूक्तो मे अभिनय तथा संवाद के तत्व विद्यमान है, जो नाटको के
 बीज है। हर्वेल का मत है कि वैदिक सूक्त गेय रूप मे प्रचलित रहे है। अतः
 विभिन्न वक्ताओ के भेद का प्रदर्शन एक ही गायक (या पाठक) के द्वारा नही
 हो सकता था। श्रोएदर ने ऋग्वेद से कुछ सूक्त उपस्थित किये है, जिनको वे
 नाटक का आदिम रूप मानते है, तथा गेय एवं अभिनेय दोनो तत्वो को वहाँ

ढूँढते हैं। ऋग्वेद के मण्डूक सूक्त (7 / 102) के बारे में वे कहते हैं, कि ब्राह्मण लोग मेढको से भरे तालाब में खड़े होकर इस सूक्त को गाते होंगे। ऋग्वेद के नवम मण्डल के (112) वे सोमसूक्त के विषय में भी उनका यही मत है। परन्तु उपरोक्त मत सारहीन है। डॉ० कीथ ने इन दोनों मतों का खण्डन किया है। वे इन संवादों को नाटकीय संवाद न मानकर कर्मकाण्ड तथा पौरोहित्य कर्म के संवाद मानते हैं। वस्तुतः कर्मकाण्डीय परिपाटी को नाटकीय मान बैठना ठीक नहीं है। इसके साथ साथ श्रोएदर आदि ने जो यह कहाँ कि सूक्त गाये जाते थे उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि गेय तत्त्व के लिये सामवेद के मन्त्र थे। इस परम्परा के अन्तर्गत इतना अवश्य माना जा सकता है, कि ऋग्वेद के इन संवादों में नाटक के बीज विद्यमान हैं, परन्तु पूर्णतया नाटक मानना उचित नहीं है।

श्री सीताराम जी चतुर्वेदी ने अपने 'अभिनवनाट्यशास्त्रम्' में बताया है। कि नाटक स्वतः एक यज्ञ है अतः इसे ऋग्वेद के उन सूक्तों का आधार मानकर किसी दूसरे यज्ञ का अङ्ग कैसे माना जा सकता है। श्रोएदर आदि नाटक, नृत्य, तथा संवाद सभी को एक मानते हैं परन्तु वास्तव में यदि देखा जाय तो कोरा नाच या कोरा संवाद नाट्य कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि नाट्य में सात्विक, आङ्गिक, वाचिक तथा आहार्य, चारों प्रकार के अभिनयों के द्वारा रससृष्टि की जाती है। कुछ भी हो, ऋग्वेद के संवादों में नाटक के बीज मानने में कोई अनुचित बात नहीं है।

नाच को नाटक का पूर्वरूप मानने वालों में मैकडोनल भी हैं। उनकी कल्पना है कि संस्कृत के नट तथा नाटक शब्द 'नट्' धातु से निकलते हैं। यह धातु संस्कृत 'नृत्' (नाचना का ही प्राकृत या देशीरूप है। परन्तु यह मत उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि संस्कृत में नट् तथा नृत् दोनों भिन्न धातु हैं,

साथ ही नाट्य, नृत्य तथा नृत्त तीनों शब्दों का अर्थ भी अलग, अलग है। दशरूपककार ने वाक्यार्थमय अभिनय के द्वारा रससृष्टि करने को नाट्य माना है। (वाक्यार्थाभिनयं रसाश्रयं) इसी प्रकार केवल शब्दार्थ का अभिनय कर भाव प्रदर्शन मात्र करने को नृत्य तथा ताल लय के साथ हस्त, पाद, संचालन को नृत्त कहा है। ये बात अलग है कि नृत्य तथा नृत्त दोनों ही, जिन्हें हम क्रमशः शास्त्रीय मार्ग तथा देशी भी कह सकते हैं, नाटक के उपस्कारक हो सकते हैं। इसी बात को दशरूपककार कहते हैं:-

“मधुरोद्धतभेदेन तदद्वयं द्विविधं पुनः।

लास्यताण्डवरूपेण नाटकाद्युपकारकम्॥”

इस प्रकार दशरूपककार की साक्षी पर मैकडोनल का नाच और नाटक को एक मान लेने वाला मत धराशायी हो जाता है।

प्रो० पिशेल भारतीय नाटको की उत्पत्ति पुतलियों के नाच से मानते हैं। उन्होंने विस्तार से बताया कि यूनान के प्रचलित नाटको के पहले पुतली नृत्य का प्रचलन नहीं था, अतः वहाँ के नाटको को इसका विकसित रूप नहीं मान सकते। भारत में इनका प्रचार बहुत पुराना रहा है महाभारत में पुतलियों का वर्णन है। कथासरित्सागर में भी पुतलियों का वर्णन मिलता है। प्रोफेसर पिशेल ने भारतीय नाटक के सूत्रधार की 'संज्ञा' को भी जोड़ने का प्रयास किया वे कहते हैं कि पुतलियों को नचाते समय नचाने वाला उनके डोरो को-सूत्र को पीछे से पकड़े रहता है। इसलिये वह 'सूत्रधार' कहलाने लगा और यही नाम नाटक के प्रयोक्ता को भी दे दिया गया। परन्तु इस मत का खण्ड दूसरे पाश्चात्य विद्वान रिजवे ने ही कर दिया है। वे कहते हैं कि 'सूत्रधार' नाटक की कथावस्तु, नायक, रस आदि का सूत्र (संक्षेप) में वर्णन करता है, इसलिये सूत्रधार कहलाता है, डोरे को पकड़ने के कारण नहीं।

शारदातनय ने अपने 'भावप्रकाश' में इस शब्द की व्युत्पत्ति करते हुये लिखा है

“सूत्रयन काव्यनिक्षिप्तवस्तुनेतृकथारसान् ।

नान्दीश्रलोकेन नान्द्यन्ते सूत्रधार इति स्मृतः ॥”

वेदों के बाद महाभारत तथा रामायण में नाटकों का संकेत ढूँढा जा सकता है। कीथ के मतानुसार महाभारत तथा रामायण के नट् शब्दों ही के आधार पर उस काल में नाटकों का अस्तित्व नहीं माना जा सकता। रामायण में नाटक तथा नट् शब्दों का प्रयोग पाया जाता है। आरम्भ में ही अयोध्या के वर्णन में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि वहाँ नाटक की मण्डलियाँ तथा वेश्याएँ थी और (वधूनाटक संघैश्च संयुक्ताम्) शम के अभिषेक के समय भी रामायण में नटों, नर्तकों, गायकों आदि का उपस्थित होना तथा अपनी कलाकुशलता से लोगों को प्रसन्न करना लिखा है :—

“नटानर्तक संघानां गायकानां च गायताम् ।

यतः कर्णसुखा वाचः शुश्राव जनताः ततः ॥”

महाभारत में नट्, शैलूष आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, और उसके हरिवंश पर्व के 91 से 97 अध्याय तक तो नाटक खेले जाने का भी संकेत है। वज्रनाभ नामक दैत्य का वध करने के लिये श्रीकृष्ण तथा यादवों ने कपट-नटों का वेष धारण उसकी पुरी में जाकर रामायण का नाटक खेला। रामायण नाटक के अतिरिक्त इन्होंने कौबेररम्भाभिसार नाटक भी खेला। नाटक का अभिनय इतना सुन्दर हुआ कि दैत्यों व उनकी पत्नियों ने सुवर्ण के आभूषण खोल-खोलकर नटों को दे दिये। इसके पश्चात् प्रद्युम्न ने वज्रनाभ का वध किया तथा उसकी पुत्री प्रभावती से उनका विवाह सम्पन्न हुआ। डॉ० ए०बी० कीथ हरिवंश तथा महाभारत के रचनाकाल में बड़ा अन्तर मानते हैं। वे कहते

है कि महाभारत में कहीं भी नाटक के होने या खेले जाने का संकेत नहीं है। और जहाँ तक हरिवंश का प्रश्न है, तो वह बाद का क्षेपक है।

“हरिवंश की इस नाटक वाली कथा का इतना महत्व नहीं, क्योंकि हरिवंश की रचना—तिथि अनिश्चित है’ डॉ० कीथ हरिवंश को ईसा की दूसरी या तीसरी शती से पहले रखने को तैयार नहीं है।”¹

महाभारत व रामायण के बाद बौद्ध ग्रन्थों, तथा जैन ग्रन्थों एवं वात्स्यायन के कामसूत्र में भी नाटकों का तथा नटों का संकेत मिलता है। ईसा की दूसरी शती के बहुत पहले भारत में नाटकों का अस्तित्व न मानने वाले पाश्चात्य पण्डितों के आगे वात्स्यायन के अर्थशास्त्र से निम्न पंक्तियाँ उपस्थित की जा सकती हैं:—

“कुशीलवाश्चागन्तवः प्रेक्षणकमेषां दधुः। द्वितीयेऽहनि तेभ्यः पूजानियतं लभेरन्। ततो यथाश्रद्धमेषां दर्शनमुत्सर्गो वा। व्यसनोत्सवेषु चैषां परस्परस्यैककार्यता।।”²

अर्थात् बाहर से आये हुये नट पहले दिन नागरिकों को नाटक दिखाकर उसका मेहनताना दूसरे दिन लेवे। यदि लोग देखना चाहे तो फिर देखे नहीं तो नटों को विदाकर दें। नगर के नटों व आगन्तुक नटों दोनों को एक दूसरे के कष्ट तथा आनन्द में परस्पर सहयोग देना चाहिये।

महाभाष्यकार पतञ्जलि ने तो स्पष्ट रूप से ‘कंसवध’ तथा ‘बलिबन्धन’ इन दो कथाओं से सम्बद्ध नाटकों का उल्लेख किया है। महाभाष्यकार पतञ्जलि का समय निश्चित है, कि वे अग्निमित्र शुंगवंशी राजा के पुरोहित तथा गुरु थे। वे लिखते हैं कि कंस पहले मरा है, इसी तरह बलि का बन्धन

1. डॉ० ए० बी० कीथ - संस्कृत ड्रामा परिच्छेद - 2 पृष्ठ 29

2. वात्स्यायन कृत - कामसूत्र - 1, 4, 29-31

भी अतीत काल में हो चुका है, किन्तु ये नट वर्तमान काल में भी हमारी आँखों के सामने कंस को मारते हैं तथा बलि को बाँधते हैं :-

“इह तु कथं वर्तमान कालता कंसं धातयति बलिं बन्धयतीति चिरहते कंसे चिरबद्धे च बलौ। अत्रापि युक्ता। कथम्। ये तावदेते शोभिनिना (सौमिका) नामैते प्रत्यक्षं कंसं धातयन्ति, प्रत्यक्षं च बलिं बन्धयन्तीति।।”

कुछ भी हो, महाभाष्यकार पतञ्जलि के पहले से ही कवि भास से लेकर बीसवीं शती के कुछ संस्कृत नाटकों तक संस्कृत नाटकों की एक अक्षुण्ण परम्परा पाई जाती है, जिसमें किन्हीं ग्रीक नाटकीय बीजों को ढूँढना दुराग्रह तथा हठधर्मिता ही होगी। संस्कृत साहित्य का नाटक-अंग इतना समृद्ध है, कि मात्रा तथा गुण दोनों दृष्टियों में विश्व के नाट्य साहित्य में उसका विशिष्ट स्थान है। संस्कृत में सैकड़ों एक से एक सुन्दर नाटक लिखे गये हैं लेकिन कुछ आज भी अन्धकार में पड़े हुये हैं भास के नाटकों का ही लोगों को 1913 ई० के पहले पता नहीं था, जबकि महामान्य गणपति शास्त्री ने उनको प्रकाशित किया। भास, कालिदास, शुद्रक, अश्वघोष, भवभूति, विशाखदत्त, भट्टनारायण, राजशेखर, जयदेव आदि प्रमुख नाटककारों के अतिरिक्त जयदेवोत्तर काल (1250-1950) के सैकड़ों नाटककार ऐसे हैं जिन्होंने सुन्दर कलापूर्ण नाटक लिखे हैं, जयदेवोत्तर काल के नाटककारों में कई नाटककार सिद्धान्त व नाटकीय प्रक्रिया के सामंजस्य को यद्यपि नहीं बना लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी नाटककार वैसे ही हो उसके साथ-साथ इसी काल में भाण-रूपकों की बहुलता ने नाटक की विविधता को कुछ क्षति

पहुँचाई। इस काल के प्रमुख नाटककारों में बाणभट्ट, शेषकृष्ण, मथुरादास, युवराज, रामवर्मा आदि हैं, जिनकी क्रमशः पार्वती परिणय, कंसवध, वृषभानुजा, अनङ्गविजय आदि रचनाएँ हैं। संस्कृत के इस विशाल नाट्य साहित्य के समुद्र से कुछ रत्नों को निकाल कर उनका महत्व बताना बड़ा कठिन है। कालिदास, शुद्रक तथा भवभूति की कवियत्री तो समस्त नाटककारों की मूर्धन्य हैं ही। वैसे संस्कृत की प्राचीन परम्परा के पण्डित मुरारि को भवभूति से बढ़कर मानते जान पड़ते हैं। तभी तो वे कहते हैं:-

(1) मुरारिपदचिन्तायां भवभूतेस्तु का कथा।

(2) भवभूतिमनाहत्य मुरारिमुररीकुरु।।

परन्तु भवभूति जैसी रागात्मक उदभावना मुरारि में कहों, वहाँ तो शास्त्रीय पाण्डित्य ही विशेष है। कालिदास का पद निश्चित है, और उनका अभिज्ञान शाकुन्तल समस्त कथा साहित्य का सार है, इस बात का उद्घोष पण्डितों ने मुक्तकण्ठ से किया है।

“काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्यं शकुन्तला।

तत्रापि च चतुर्थोऽङ्गस्तत्र श्लोकचतुष्टयम्।।”

संस्कृत के इस विशाल तथा सुन्दर नाट्य साहित्य की समृद्धि का श्रेय किसी हद तक भारत के नाट्यशास्त्र जैसे नाटक के सिद्धान्तग्रन्थों—लक्षणग्रन्थों

को भी देना होगा। स्वयं कालिदास भरत मुनि के नाटकीय सिद्धान्तों से पथ प्रदर्शन पाते रहे होंगे।

नाट्यशास्त्र की प्राचीन परम्परा

साहित्य में लक्षण ग्रन्थों व लक्ष्य ग्रन्थों का चोली-दामन का साथ है। दोनों एक दूसरे का सहयोग कर साहित्य की श्रीवृद्धि में योग देते हैं। यद्यपि साहित्य के विधायक लक्ष्य ग्रन्थ, काव्य-नाटकादि ही हैं, किन्तु जहाँ वे एक ओर लक्षण ग्रन्थों को प्रोत्साहित करते हैं, वहाँ उनके द्वारा नियन्त्रित भी होते हैं। इन लक्ष्य ग्रन्थों में रचयिता की उच्छश्रंखलता, मनमानी को रोकने के लिये ही लक्ष्य ग्रन्थों की रचना हुई। ये लक्षण ग्रन्थ भी स्वयं अपने पूर्व के लक्ष्य ग्रन्थों की विशेषताओं उनके आदर्शों को मानकर लिखे गये, तथा उन्हीं 'मानों' को भावी काव्यों या नाटकों का विश्लेषण और निकषोपल घोषित किया गया।

अरस्तु 'शोयतिका' तथा 'हेतोरिका' को तभी जन्म दे सका जब उसके आगे एक ओर होमर के 'इलियड' तथा 'ओडेसी' 'सोफोल्कीज' के नाटक तथा तत्कालीन ग्रीक पण्डितों की भाषण शैलियाँ प्रचलित थी। इन लक्ष्यों के आभाव में लक्षण की स्थापना हो ही कैसे सकती थी। ठीक यही बात संस्कृत के नाट्यशास्त्र के विषय में कही जा सकती है।

आज डेढ़ हजार वर्ष से भी अधिक पूर्व लिखा गया भरत का नाट्य शास्त्र इस बात की पुष्टि करता है कि भरत के पूर्व ही कई नाटक लिखे जा चुके हैं जो काल के गाल में और इस प्रकार भास ही हमें सबसे प्राचीन समझ में आते हैं। वैसे तो नाट्यशास्त्र अपने आप में एक ऐसा अनूठा शास्त्र है जिसकी तह तक पहुँच पाना कठिन ही नहीं अत्यन्त दुष्कर भी है क्योंकि यह श्रव्य और दृश्य दोनों होने के कारण अपने आप में उत्कृष्ट बन जाता है नाट्यशास्त्र को पञ्चम वेद की संज्ञा भी दी गई है अतः इसकी अन्तरंगता,

सुन्दरता, नाटकीयता, आदि पर विषद विवेचन करने वाले एवं उसके सम्बन्ध में अपने मतों को व्यक्त करने वाले एवं उसके सम्बन्ध में अपने मतों को व्यक्त करने वाले कुछ प्रमुख नाटककारों के मतों का हम यहाँ उल्लेख करेंगे।

1. भरत :-

भरत का 'नाट्यशास्त्र' नाट्यशास्त्र पर सबसे प्राचीन ग्रन्थ है 'नाट्यशास्त्र' पर ही नहीं अलङ्कार शास्त्र, सङ्गीत, नृत्य तथा नाटक सभी का इसे प्राचीनतम् पथ प्रदर्शक मानना होगा। भरत का नाम प्राचीन ग्रन्थों में

दो प्रकार से मिलता है— एक वृद्ध भरत या आदि-भरत, दूसरे केवल भरत। नाट्यशास्त्र के विषय में कहा जाता है कि नाट्यशास्त्र के दो ग्रन्थ मिलते हैं, एक नाट्यवेदागम, दूसरा नाट्यशास्त्र। पहला ग्रन्थ द्वादशसाहस्री, तथा दूसरा ग्रन्थ षट्साहस्री भी कहलाता है। शारदा तनय के मतानुसार 'षट्साहस्री' प्रथम ग्रन्थ का ही संक्षिप्त रूप थी।

“एवं द्वादशसाहस्रैः श्लोकैरेकं तदर्धतः।

षड्भिः श्लोकसहस्रैर्यो नाट्य वेदस्य संग्रहः॥”

नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत का क्या समय है, इस सम्बन्ध में विद्वानों के कई मत हैं। कई विद्वान नाट्यशास्त्र का रचनाकाल ईसा के पूर्व द्वितीय शताब्दी में मानते हैं, कई इससे भी पूर्व। दूसरे विद्वान भरत का समय ईसा की दूसरी या तीसरी शती मानते हैं। किन्तु नाट्यशास्त्र के इस रूप को उस काल का नहीं मानते। डा० एस०के० दे के मतानुसार नाट्यशास्त्र के सङ्गीत वाले अध्याय चौथी शताब्दी की रचना है, किन्तु नाट्यशास्त्र में कई परिवर्तन होते रहे होंगे और उसका उपलब्ध संस्करण आठवीं शती के अन्त तक हुआ जान

पड़ता है।

इतना तो अवश्य है कि भरत ही प्राचीनतम अलङ्कार शास्त्री, रसशास्त्री व नाट्यशास्त्री हैं, जिनका ग्रन्थ हमें प्राप्त है। उनके विषय में कुछ ऐसे वाह्य और आभ्यन्तर प्रमाण हमें मिलते हैं, जो उनके काल निर्धारण में सहायक हो सकते हैं। प्रथम हम ब्राह्म प्रमाण को देखते हैं जैसे तो कालिदास का भी समय मतभेद से रहित नहीं पर अधिकतर विद्वान उन्हें चौथी शताब्दी का ही मानते हैं।

कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक में एक स्थान पर स्पष्ट रूप से भरत का निर्देश मिलता है निर्देश ही नहीं भरत उस काल तक इतने प्रसिद्ध हो चुके थे कि कालिदास इन्द्र समक्ष भरत के नाटक का संकेत करते हैं। आशय यह है कि नाट्याचार्य भरत कालिदास से पूर्व ही पौराणिक व्यक्तित्व धारण कर चुके थे, वे ऋषि थे, उन्होंने स्वयं ब्रह्मा से नाट्यवेद सीखा था। नाटक शास्त्र के प्रथम अध्याय में पाई जाने वाली नाटक की उत्पत्ति की घटना का सूक्ष्म संकेत कालिदास के पद्य में भी मिल सकता है। विक्रमोर्वशीय नाटक के द्वितीय अङ्क का यह पद्य यों है :-

“मुनिना भरतेन यः प्रयोगो भवतीष्वष्टर साश्रयो निबद्धः।

ललिताभिनयं तमद्य भर्ता मरुतां द्रष्टुमनाः स लोकपालः।।”

नाट्यशास्त्र के अन्तर्गत कुछ ऐसे स्थल हैं, जो उसकी प्राचीनता को और पुष्ट करते हैं। नाट्यशास्त्र में ऐन्द्रव्याकरण, तथा यास्क के उद्धरण हैं, किन्तु पाणिनि के नहीं। अतः नाट्यशास्त्र उस काल की रचना है, जब ऐन्द्र व्याकरण का महत्व पाणिनीय व्याकरण के द्वारा घटाया नहीं गया था।

नाट्यशास्त्र में कई प्राचीनतम सूत्रों व श्लोकों का उद्धरण मिलता है :-

“अत्रानुवंश्ये आर्ये भवतः। तत्र श्लोकः

भाषा व विषय प्रतिपादन की दृष्टि से भी भरत का नाट्यशास्त्र प्राचीनता का द्योतक है। फलतः भरत भी भरत मुनि के नाम से प्रसिद्ध हो गये हैं। भरत का नाट्यशास्त्रकहीं कहीं सूत्रपरिपाटी का आश्रय लेता है। टीकाकारों ने भरत की रचना को कई स्थानों पर ‘सूत्र’ तथा उन्हें ‘सूत्रकृत्’ कहा है। नान्यदेव भरत के लिये ‘सूत्रकृत्’ शब्द का प्रयोग करते हैं :- ‘कलानामानि सूत्रकृदुत्तानि यथा-।’ अभिनव गुप्त भी भरत के नाट्यशास्त्र को ‘भरतसूत्र’ कहते हैं :-

“ षट्त्रिंशकं भरतसूत्रमिदं विवृण्वन्.....”¹

अनुमान है भरत का नाट्यशास्त्र कालिदास से लगभग दो शताब्दी पूर्व का ईसा की दूसरी शती का है।

भरत का नाट्यशास्त्र 37 अध्यायों का ग्रन्थ है। भरत के नाट्यशास्त्र के विषय में प्राचीन टीकाकारों का मत है कि वह 36 अध्यायों में विभक्त है। अभिनव गुप्त भी अभिनव भारती में उसे ‘षट्त्रिंशक’—36 अध्याय वाला — ही मानते हैं। किन्तु इसके साथ ही अभिनव 37 वे अध्याय पर भी भारती लिखते हैं, साथ ही इस अध्याय की परम्परागत मान्यता को स्वीकार करते हुये इस अध्याय की व्याख्या करते हैं। इतना ही नहीं नाट्यशास्त्र के उत्तर व दक्षिण से प्राप्त प्राचीन हस्तलेखों में भी यह भेद पाया जाता है। उत्तर की प्रतियों में 37 अध्याय है, जबकि दक्षिण के हस्तलेखों में 36 व 37 दोनों अध्याय एक साथ ही 36 वे अध्याय में पाये जाते हैं। इसका क्या कारण है, कुछ लोगो के मतानुसार 36 वे अध्याय को दो अध्यायों में विभक्त करना ‘भारती’ के रचयिता

अभिनव गुप्त पदाचार्य को भी अभीष्ट था, यद्यपि वे पुरानी 36 अध्याय वाली परिपाटी को सर्वथा भंग नहीं करना चाहते थे। अभिनव गुप्त अपने शैवसिद्धान्तों का मेल नाट्यशास्त्र के 36 अध्यायों में मिलाकर, शैव 36 तत्वों का संकेत करते जान पड़ते हैं। इन तत्वों से परस्थित 'अनुत्तर' तत्व का संकेत करने के लिये उन्होंने 36 वे अध्याय में से ही 37 वे अध्याय की रचना की हो। 37 वे अध्याय की 'अभिनव भारती' का मंगलाचरण इसका संकेत दे सकता है :-

“आकांक्षणां प्रशमनविधेः पूर्वभावावधीनां

धाराप्राप्तस्तुतिगुरुगिरां गुह्यतत्त्वप्रतिष्ठा।

ऊर्ध्वादित्यः परभुवि न वा यत्समानं च कास्ति

प्रौढानन्तः तदहमधुनानुत्तरं धाम वन्दे॥”

नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय में नाटक व नाट्यशास्त्र (नाट्यवेद) की उत्पत्ति का वर्णन है, जिसका संकेत हम दे चुके हैं। बाद में रंगभूमि, रंगमंच, रंगमंच के प्रकार, रंगमंच के विभिन्न अंगो-रंगशीर्ष, रंगमध्य, रंगपृष्ठ, मत्तवारणी तथा दर्शकों के बैठने के स्थानों की विशद वर्णन है। चतुर्थ तथा पंचम अध्याय में पूर्वरंगविधान का वर्णन है। इसके बाद भरत ने चारों प्रकार के अभिनयो का क्रमशः वर्णन किया है। नाट्यशास्त्र में अभिनय चार प्रकार का माना गया है:- सात्विक, आङ्गिक, वाचिक तथा आहार्य। नाट्यशास्त्र के छठे तथा सातवें अध्याय में सात्विक अभिनय का विचार किया गया है। इसके अन्तर्गत भावाभिव्यक्ति आती है। रसो, भावो, विभावो, अनुभावो व सञ्चारियो का विचार भरत ने यही पर किया है। आगे के 6 अध्यायों में, 9 वे से 13 वे अध्याय तक, आंगिक अभिनय का विवेचन है। 14 वें अध्याय से 20 वे अध्याय तक, वाचिक तथा

इसके बाद आचार्य अभिनव की विवेचना की गयी है। भरत के इसी विभाजन को लेकर आगे के नाट्यशास्त्री चले हैं।

भरत के नाट्यशास्त्र के विषय में एक और बात। कुछ लोगों का यह भी मत है। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत न होकर का कोई शिष्य था। यह मत अभिनव गुप्त के समय में भी प्रचलित था। अभिनव ने इस मत का डटकर खण्डन किया है तथा इस बात को सिद्ध किया है कि नाट्यशास्त्र भरत की ही रचना है। अपने खण्डन का उपसंहार करते हुये अभिनव ने 'भारती' में लिखा है:—

“एतेन सदाशिवब्रह्मभरतमतत्रयविवेचनेन ब्रह्ममतसारताप्रतिपादनाय मतत्रयीसारासारविवेचनं तद्ग्रन्थखण्डप्रक्षेपेण विहितमिदं शास्त्रम्, न तु मुनिरचितमिति यदाहुर्नास्तिकधुर्योपाध्यायास्तरत्प्रत्युक्तम्।।”

भरत के नाट्यशास्त्र या सूत्रों पर कई टीकाये व व्याख्याये लिखी गई जो नाट्यशास्त्र के विकास में सहायक हुई। इसमें कई तो अनुपलब्ध हैं। भरतटीका, हर्षकृत वार्तिक, शाक्याचार्य राहुलककृत कारिकाये, मातृगुप्तकृत टीका, कीर्तिधरकृत टीका उनमें से हैं, जो उपलब्ध नहीं, इनमें से कुछ के उद्धरण व मत 'भारती' में मिलते हैं। भरत के प्रसिद्ध सूत्र 'विभावानुभावव्यभिचारि संयोगाद् रस निष्पत्तिः' की व्याख्या करने वालों में लोल्लट, शंकुक व भट्टनायक व अभिनवगुप्त प्रसिद्ध हैं। अभिनव ने 'भारती' की रचना की है। लोल्लट, शंकुक व भट्टनायक ने भी भरत के नाट्यशास्त्र पर कई व्याख्याये लिखी थी।

2. लोल्लट :-

अभिनवगुप्त ने अभिनव भारती में भट्ट लोल्लट के मतों का उल्लेख

किया है। सम्भवतः लोल्लट ने भरत नाट्यशास्त्र पर कोई व्याख्या लिखी होगी जो उपलब्ध नहीं। लोल्लट ने ही सर्वप्रथम भरत के रस परक सिद्धान्त की व्याख्या की। भरत के प्रसिद्ध सूत्र 'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद् रस निष्पत्तिः'¹ की व्याख्या में उसने 'सयोगात्' से 'कार्यकारण भापरूप संबंध' तथा 'निष्पत्ति' से 'उत्पत्ति' अर्थ लिया। उन्होंने रस की स्थिति रामादि अनुकार्य पात्रों में मानी, न की नयें या सहृदयों में लोल्लट मीमांसक थे तथा अभिधावादी थे। वे अभिधाशक्ति को ही समस्त काव्यार्थ का साधन मानते हैं। उनका मत था कि शब्द के प्रत्येक अर्थ की प्रतिपत्ति अभिधा से ठीक उसी तरह हो जाती है जैसे बाण अकेला ही कवच को भेद, शरीर में घुसकर, प्राणों का अपहरण कर लेता है मम्मट ने इसी मत को इस प्रकार उद्धृत किया है।

“सोऽयमिषोरिव दीर्घदीर्घतरोऽभिधाव्यापारः।”

लोल्लट के मत का प्रभाव कुछ हद तक दशरूपककार धनञ्जय एवं अवलोककार धनिक पर भी पाया जाता है। लोल्लट के समय का पता नहीं, किन्तु यह निश्चित है कि लोल्लट व्यञ्जनाद, तथा ध्वनिवाद के उदय के बाद रक्खे जा सकते हैं। यदि ध्वनिकार आनन्दवर्धन से भिन्न है, तो लोल्लट ध्वनिकार तथा आनन्दवर्धन के बीच के समय में उत्पन्न हुये हैं, अन्यथा वे आनन्दवर्धन के समसामयिक हैं। इस तरह लोल्लट का समय ईसा की नवीं शती माना जा सकता है। जैसा कि लोल्लट के नाम से ही स्पष्ट है, वह काश्मीरी थे।

3. शङ्कुक :-

अभिनव ने भारती में ही शङ्कुक के मत का भी उल्लेख किया है। शङ्कुक ने भी भरत पर कोई व्याख्या लिखी होगी। शङ्कुक की भरतसूत्र की

व्याख्या 'अनुमितिवाद' के नाम से प्रसिद्ध है। शङ्कु नैयायिक थे, तथा उन्होंने विभावादि साधनो एवं रसरूप साध्य मे अनुमाप्य— अनुमापक भाव की कल्पना की है इस प्रकार वे रस को अनुमेय या अनुमितिगम्य मानते हैं। इसके अतिरिक्त वे एक कल्पना और करते हैं— "चित्रतुरगादिन्याय" की कल्पना। इस कल्पना के अनुसार नट सच्चे रामादि नहीं हैं, वे 'चित्र मे लिखे घोड़े की तरह' राम हैं। इस कल्पना को दशरूपककार ने भी अपनाया है यह हम यथावसर बताएंगे। शङ्कु ने रस की स्थिति सहृदयो व सामाजिको मे मानी है, ठीक वैसे ही जैसे घोड़े के चित्र को देखकर अनुभव होता है। शङ्कु ने ही सबसे पहले लोल्लट के 'उत्पत्तिवाद' तथा सहृदयो मे रसानुभाव न मानने वाले सिद्धान्त का खण्डन किया है।

शङ्कु भी कश्मीरी थे। वे लोल्लट के ही समसामयिक रहे होंगे। राजतरङ्गिणी के मतानुसार शङ्कु ने भुवनाभ्युदय काव्य लिखा था, तथा वे काश्मीरीराज अजितापीड के राज्यकाल मे थे। —

"अथ मम्मोत्पलकयोरुदभूददारुणो रणः।

रुद्रप्रवाहा यत्रासीद् वितस्ता सुभटैर्हतैः॥

कतिर्बुधमनः सिन्धुशशाङ्कः शङ्कुकाभिघः।

यमुदिदश्याकरोत्काव्यं भुवनाभ्युदयाभिधम्॥"

शाङ्गधर पद्धति तथा सूक्तिमुक्तावली मे मयूर का पुत्र कहा गया है इस प्रकार शङ्कु ने भी भरत मत का समर्थन करते हुये नाटक के विशेष रूपों पर अपना मत प्रस्तुत किया है और नाटक विद्या और उसकी खोज मे

शङ्कु की महत्वपूर्ण भूमिका है इस बात को हम स्वीकार करते हैं इसीलिये उनका उल्लेख करना यहाँ अभीष्ट होगा।

4. भट्टनायक :-

रससूत्र के तीसरे व्याख्याकार भट्टनायक है, जिनके मत का विशद उल्लेख अभिनव गुप्त ने किया है। अभिनव गुप्त, जयरथ, महिमभट्ट, रूय्यक ने भट्टनायक के मत का उल्लेख किया है, साथ ही इन लोगों ने भट्टनायक की रचना 'हृदय दर्पण' का भी निर्देश किया है। भट्टनायक का 'हृदय दर्पण', स्वतन्त्र ग्रन्थ था, या भरत के नाट्यशास्त्र की टीका, इस विषय में दो मत रहे हैं। डॉ० एस०के० दे मतानुसार हृदय दर्पण टीका न होकर अलङ्कारशास्त्र का स्वतन्त्र का स्वतन्त्र ग्रन्थ था। हृदय दर्पण उपलब्ध तो नहीं, पर सुना जाता है कि इसकी एक प्रति दक्षिण में थी, और उससे स्पष्ट है कि यह नाट्यशास्त्र की टीका ही थी। वह प्रति भी अब उपलब्ध नहीं है। भट्टनायक भी लोल्लट तथा शङ्कु, महिमभट्ट एवं कुन्तक की भाँति अभिधावादी ही हैं, वे व्यञ्जना वृत्ति या ध्वनि जैसी कल्पना से सहमत नहीं हैं। भट्टनायक आनन्दवर्धन के ही समकालीन हैं। सम्भवतः वे भी आनन्दवर्धन के आश्रय काश्मीरराज अवन्ति वर्मा (955-994 ई०) के ही राजकवि थे।

भट्टनायक रस के सम्बन्ध में 'भुक्तिवादी' सिद्धान्त के पोषक हैं। वे काव्य में भावकाव्य एवं भोजकत्व दो व्यापारी की कल्पना करते हैं। इस पर भट्टनायक 'संयोगात्' का अर्थ 'भाव्यभावक सम्बन्ध' मानते हैं। 'निष्पत्ति' से उनका तात्पर्य 'भुक्ति' (आस्वाद) से है। भट्टनायक रस की स्थिति सहृदय में पूर्णतः सिद्ध करते हैं। वे ही 'साधारणीकरण' के सिद्धान्त के सर्वप्रथम प्रवर्तक हैं, जिसका विस्तार अभिनव ने किया है। भट्टनायक सांख्यमतानुयायी हैं, वे

अपने रस सम्बन्धी सिद्धान्त में सांख्यदर्शन का ही आश्रय लेते हैं। धनञ्जय व धनिक के मत पर भट्टनायक के प्रभाव को हम यथावसर विश्लेषित करेंगे।

5. अभिनवगुप्तपादाचार्य :-

अभिनवगुप्त एक ओर ध्वनि सम्प्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं, तो दूसरी ओर नाट्यशास्त्र के प्रसिद्ध आचार्य। इसके अतिरिक्त अभिनव का एक तीसरा भी व्यक्तित्व है, वह है उनका शैव दर्शन के आचार्य का व्यक्तित्व। अभिनवगुप्त ने ध्वनिवाद या नाट्यशास्त्र पर कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ न लिखकर टीकाएँ लिखी हैं। आनन्दवर्धन के 'ध्वन्यालोक' पर उनकी 'लोचन टीका' तथा भरत के नाट्यशास्त्र पर उनकी 'अभिनव भारती' (भारती) अमूल्य ग्रन्थ हैं।

'अभिनव के गुरु, पिता, कुल, तथा समय के विषय में अभिनव ने स्वयं अपनी रचनाओं में संकेत किया है। अभिनव के पिता नरसिंहगुप्त या चुखुलक थे।¹ उनके गुरु भट्टेन्दुराज तथा भट्टतौत थे।² उनके पिता स्वयं शैव आगम के प्रकाण्ड पण्डित तथा शिवभक्त भी थे। गुरु भट्टेन्दुराज कवि भी थे; क्योंकि अभिनव अपने 'लोचन' में उनके पद्यों को उद्धृत करते हैं। भट्टतौत प्रसिद्ध मीमांसक माने जाते हैं, सम्भवतः अभिनव ने उनसे मीमांसाशास्त्र पढ़ा हो। साहित्यशास्त्र का अध्ययन अभिनव ने भट्टेन्दुराज से ही किया होगा।

1. तस्यात्मजश्चुखुलकेति जने प्रसिद्धश्चन्द्रावदातधिषणो नरसिंहगुप्तः। यं सर्वशास्त्ररसमज्जन शुभचिन्तं माहेश्वरी परमलंकुरुते स्म भक्तिः॥
(तन्त्रालोक-37)

2. भट्टेन्दुराजचरणाब्जकृताधिवासहृद्यश्रुतोऽभिनवगुप्त पदाभिधोऽहम्॥
(ध्वन्यालोक)

‘अभिनवगुप्त पदाचार्य एक ओर शैव दार्शनिक थे, दूसरी ओर साहित्य में व्यञ्जनावादी तथा ध्वनिवादी। अतः उनका रसपरक सिद्धान्त शैवदर्शन तथा व्यञ्जनावाद की आधारभित्ति पर स्थापित है।’¹ वे रस को व्यंग्य मानते हैं, तथा भरतसूत्र के ‘संयोगात्’ तथा ‘निष्पत्तिः’ के ‘व्यङ्ग्यव्यञ्जक भावरूपात्’ तथा ‘अभिव्यक्ति’ अर्थ करते हैं। वे रस की स्थिति सहृदय में मानते हैं तथा रस दशा को शैवों की ‘विमर्शदशा’ से जोड़ते जान पड़ते हैं। धनञ्जय व धनिक को अभिनवगुप्त के सिद्धान्तों का पता था या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये दोनों अभिनव के समसामयिक ही हैं। पर इन्हें आनन्दवर्धन के व्यक्तिवादी मत व रस सम्बन्धी मत का पूरा पता था, जो अभिनव से भी पहले रस के व्यंग्यत्व की स्थापना कर चुके थे। तभी तो इन्होंने दशरूपक की कारिका में तथा अवलोक वृत्ति में व्यञ्जना जैसी तुरी या वृत्ति की कल्पना का तथा रस के व्यंग्यत्व का डटकर विरोध किया है, रस की चर्वणा तथा निष्पत्ति के मत के अतिरिक्त अभिनव ने एक और नई स्थापना की है, वह ‘शान्तरस’ की स्थापना है। भरत के नाट्यशास्त्र में आठ ही रस हैं किन्तु भरत के ही आधार पर अभिनव ने ‘भारती’ में शान्त रस जैसे नवम रस की स्थापना की है, जो अभिनव के शैवदर्शन वाले सिद्धान्त को सर्वथा अभीष्ट थी।

अभिनवगुप्त का समय दसवीं शती का अन्त तथा ग्यारहवीं शती का पूर्वभाग है। अभिनव की ‘ईश्वर प्रत्यभिज्ञा-विमर्शिनी’ की रचना 1015 ई० में हुई थी, इसका निर्देश स्वयं अभिनव ने ही किया है।

1. द्रष्टव्य - डा० पाण्डेय ‘अभिनवगुप्त हिस्टोरिकल एण्ड फिलोसोफिकल स्टडी’ इसी विषय का विशद विवेचन मैंने अन्यत्र अपने ‘ध्वनि सम्प्रदाय और उसके सिद्धान्त’ नामक गवेषणा पूर्व प्रबन्ध के प्रथम भाग में किया है, जो शीघ्र ही प्रकाशित होगा।

इति नवतितमेंशे वत्सरान्ते युगांशे,
 तिथिशशिजलधिस्थे मार्गशीर्षावसाने ।
 जगति विहितबोधामीश्वरप्रत्यभिज्ञां
 व्यवृणुत परिपूर्णी प्रेरितश्शम्भुपादैः ॥'

इस पद्य के अनुसार यह रचना कलिसंवत् 4090 अथवा 1015 ई० में हुई थी।

अभिनवगुप्त का रस सिद्धान्त ही मम्मट से लेकर जगन्नाथ पण्डित राज तक मान्य रहा है। संस्कृत के अलंकार शास्त्र व नाट्यशास्त्र में अभिनवगुप्त की गणना पहली श्रेणी के आचार्यों में होती रही है।

(iii) रूपक की श्रेष्ठता

अंग्रेजी साहित्य में जिस अर्थ में 'ड्रामा' शब्द का प्रयोग होता है, उस अर्थ में संस्कृत साहित्य में 'रूपक' शब्द का प्रयोग पाया जाता है। वैसे अधिकतर इस आंग्ल शब्द का अर्थ 'नाटक' शब्द के द्वारा किया जाता है, किन्तु नाटक रूपको का एक भेद मात्र है, रूपक क्या है, इस प्रश्न का उत्तर यह प्राप्त होता है कि रूपको पर्यालोचन का लक्ष्य केवल व्युत्पत्ति या लौकिक ज्ञान न होकर, रस रूप, अलौकिक आस्वाद का अनुभव है। रूपक आनन्द से प्रवण रहते हैं इनका लक्ष्य सहृदय को अलौकिक रस का आनन्द कराना है रूपक का फल इस प्रकार बताया गया है।

'आनन्दनिस्यन्दिषु रूपकेषु व्युत्पत्तिमात्रं फलमल्पबुद्धिः।

योऽपीतिहासादिवदाह साधुस्तस्मै नमः स्वादुपराडमुखाय।''

संस्कृत काव्यशास्त्र की दृष्टि से काव्य के दो भेद माने गये हैं—दृश्य तथा श्रव्य काव्य। उनमें से दृश्य काव्य का 'रूप' भी कहते हैं—'**रूपं दृश्यतयोच्यते**^१ आरोप किया जाने के कारण नाट्य 'रूपक' कहलाता है—'**रूपकं तत्समारोपात्**^२ अब नाट्य का अर्थ बताते हुये दशरूपककार कहते हैं— **अवस्थानुकृतिं नाट्यं**^३ अर्थात् अवस्था का अनुकरण ही 'नाट्य' है। नायक की उदात्त आदि अवस्थाओं का अनुकरण अथवा अभिनय कौशल

1. दशरूपक - 1/6

2. दशरूपक - 1/8

3. दशरूपक - 1/9

4. दशरूपक - 1/7

‘नाट्य’ कहलाता है। अर्थात् जो काव्य अभिनेय होता है वह नाट्य कहलाता है। यह अभिनय चार प्रकार का होता है—

1. आङ्गिक
2. वाचिक
3. आहार्य
4. सात्विक

उनमें से अंग द्वारा सम्पादित अभिनय आङ्गिक, वाणी द्वारा सम्पादित वाचिक, वेषभूषा द्वारा सम्पादित आहार्य और मनोभावों के आविष्करण द्वारा सम्पादित सात्विक अभिनय कहलाता है—

‘भवेदभिनयोऽवस्थानुकारः स चतुर्विधः।

आङ्गिको वाचिकश्चैवमाधर्यः सात्विकस्तथा।।”⁴

इस प्रकार कहा जा सकता है कि जिस प्रकार मुख में चन्द्रमा का आरोप किया जाने के कारण ‘मुखचन्द्र’ में रूपक (अलंकार) कहलाता है इसी प्रकार नट में राम आदि की अवस्था का आरोप होने के नाट्य को ‘रूपक’ कहते हैं।

रूपक के भेद :-

रस पर आश्रित होने वाला रूपक दस प्रकार का होता है — 'दशधैव रसाश्रयम्' जो निम्नलिखित है—

नाटकमथ प्रकरणं भाणव्यायोगसमवकारडिमाः ।

ईहामृगाडकवीथ्यः प्रहसनमिति रूपकाणि दश ।^१

अर्थात्

1. नाटक	2. प्रकरण
3. भाण	4. व्यायोग
5. समवकार	6. डिम
7. ईहामृण	8. अड्क
9. बीथी	10. प्रहसन

1. नाटक :-

नाटक का वृत्त (चरित्र) इतिहास, पुराण आदि में प्रसिद्ध होना चाहिये। वह मुखादि पञ्च सन्धियों से तथा अनेक विभूतियों से युक्त होना चाहिये। श्रृंगार आदि रसों से व्यवहृत होता हुआ सुख दुःख आदि की अनुभूति कराने वाला, अधिकतम दश तथा कम से कम पाँच अंकों वाला नाटक होता है।

इसका नायक प्रख्यात वंश का राजर्षि धीरोदत्त, प्रतापी, दिव्य अथवा अदित्य होना चाहिये। श्रृंगार या वीर में से कोई एक प्रधान रस होता है। नाटक में कुल चार या पाँच मुख्य पुरुष कार्य में संलग्न होते हैं। गोपुच्छ के अग्रभाग के समान अंकों को समायोजित करना चाहिये।

1. दशरूपकम् - धनञ्जय - 1/7

2. दशरूपकम् - धनञ्जय - 1/8

‘नाटकं ख्यातवृत्तं स्यात्पंचसन्धि समन्वितम्’¹ अभिज्ञान शाकुन्तलम् नाटक का प्रतिनिधि ग्रन्थ है।

2. प्रकरण :-

कथावस्तु लौकिक एवं कवि कल्पित होती है। इसका प्रधान रस श्रृंगार तथा नायक ब्राह्मण, मंत्री तथा वैश्य होता है, जो विघ्नपूर्ण, धर्म, अर्थ तथा काम में धीरप्रशान्त होता है। जैसे — ‘मृच्छकटिक’ का नायक ‘चारुदत्त’ एक ब्राह्मण। ‘मालतीमाधव’ का नायक ‘माधव’ मंत्री तथा ‘पुष्पभूषित’ एक वणिज है। प्रकरण की नायिका कुलीन, वेश्या, अथवा दोनों हो सकती है। जैसे ‘पुष्पभूषित’ नामक प्रकरण में कुलीना ‘नायिका’ रंगवृत्त प्रकरण में वेश्या नायिका तथा मृच्छकटिक में कुलीना वेश्या नायिका है। — “भवेत्प्रकरणे वृत्तं लौकिकं कविकल्पितः”²

3. भाण :-

धूर्तों के चरित्र से युक्त अनेक अवस्थाओं से व्याप्त ‘भाण’ एक अंकवाला ही होता है। अकेला विट ही जो निपुण वा पंडित होता है रंग में अपनी अथवा दूसरों की अनुभूत बातों को प्रकाशित करता है। सम्बोधन तथा उक्ति, प्रयुक्ति ‘आकाशभाषित’ के द्वारा होती है। सौभाग्य और शौर्य के वर्णन से बीर और श्रृंगार रस को सूचित किया जाता है। इसकी कथावस्तु कविकल्पित तथा वृत्ति प्रायः ‘भारती’ होती है ‘मुख और निर्वहण’ सन्धियों के साथ साथ गेपपदादिक दसो लास्यांग होते हैं। — ‘भाणः स्याद् धूर्तचरितो नानावस्थान्तरात्मकः’³ इसका प्रमुख उदाहरण है।

1. साहित्य दर्पण - विश्वनाथ - 6/7-11

2. साहित्य दर्पण - विश्वनाथ - 6/224-226

3. साहित्य दर्पण - विश्वनाथ - 6/227-230

4. व्यायोग :-

‘ख्यातेतिवृत्तो व्यायोगः’¹ अर्थात् व्यायोग की कथावस्तु इतिहास प्रसिद्ध होती है। इसमें स्त्रियो की संख्या बहुत कम तथा पुरुष पात्रो की संख्या प्रचुर हुआ करती है। इसमें ‘गर्म’ और ‘विमर्श’ सन्धियों की योजना अपेक्षित नहीं रहा करती और इसकी एक अंक में ही समाप्ति आवश्यक मानी गयी है। इसमें युद्ध स्त्री के लिये नहीं होता तथा ‘वृत्ति’ भी कौशिकी नहीं होती है। इसका नायक प्रख्यात ‘धीरोदत्त’ राजर्षि अथवा दिव्य पुरुष होता है। हास्य, श्रृंगार तथा शान्त के अतिरिक्त कोई अन्य रस प्रधान होता है। ‘सौगन्धिकाहरणम्’ इसका प्रमुख उदाहरण है।

5. समवकार :-

‘वृत्तं समवकारे तु ख्यातं देवासुराश्रयम्’² समवकार वह रूपक भेद है जिसका वृत्त पुराण आदि में प्रसिद्ध देवविषयक अथवा असुर विषयक होता है। इसमें ‘विमर्श’ सन्धि का अभाव होता है तथा अंको की संख्या तीन होती है। इसमें से प्रथम अंक में दो सन्धियाँ तथा दूसरे व तीसरे अंक में एक-एक सन्धि होती है। इसमें देवता तथा मनुष्य 12 नायक होते हैं। जिनमें से प्रत्येक का प्रयोजन पृथक-पृथक हुआ करता है। वीर रस मुख्य होता है तथा बिन्दु, प्रवेशक का अभाव होता है। कौशिकी वृत्ति के पुट के साथ-साथ और तीनों वृत्तियाँ आवश्यक हैं। यथा सम्भव वीथी के तेरह अंगों का उपन्यास आवश्यक है। ‘गायत्री’ ‘उष्णिक्’ आदि अनेक प्रकार के छन्द होते हैं। तीन प्रकार का बिद्रव होता है। प्रथम अंक की कथा 12 नाडियों (24 घड़ी) में द्वितीय अंक की कथा (4 नाड़ी (8 घड़ी) में सम्पन्न होती है। ‘समुद्रमंथनम्’ इसका प्रमुख

1. साहित्य दर्पण - विश्वनाथ कृत - 6/231-233

2. साहित्य दर्पण - विश्वनाथ कृत - 6/234-238

उदाहरण है।

6. डिम :-

‘मायेन्द्रजालः संग्रामक्रोधोद्भ्रान्तादिचेष्टितैः।’¹ डिम की कथावस्तु इतिहास होती है। यह माया इन्द्रजाल युद्ध, क्रोध और उदभान्ति (उत्तेजना) आदि चेष्टाओं तथा उपरागों से व्याप्त होता है। इसमें रौद्र रस की प्रधानता होती है। विष्कम्भक प्रवेशक तथा कौशिकी वृत्ति का अभाव होता है। डिम में शान्त, हास्य और शृंगार रस का अभाव होता है। इसमें नायक 16 होते हैं। जो देव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प भूत प्रेत, पिशाचादि होते हैं। ‘त्रिपुरदाह’ डिम का सर्वोत्तम उदाहरण है।

7. ईहामृग :-

‘ईहामृगोमिश्रवृत्तश्चतुरङ्कः प्रकीर्तितः’² चार अंकों से युक्त ईहामृग की कथावस्तु ऐतिहासिक व कवि कल्पित दोनों का सम्मिश्रण ही है इसमें मुख, प्रतिमुख और निर्वहण ये तीन सन्धियाँ आवश्यक होती हैं इसमें नायक और प्रतिनायक, प्रख्यात और धीरोद्धत देव अथवा मानव होते हैं। इसमें दस पताकानायक होते हैं जो देव या मानव दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसमें वध योग्य लोगों के वध का वर्णन नहीं किया जाता। कुछ नाट्याचार्यों ने ईहामृग के लिये एक अंक की ही रचना पर्याप्त मानी है और देव को ही नायक रूप में स्वीकार किया है। कुछ अन्य आचार्य ईहामृग के लिये छह नायक आवश्यक मानते हैं जो किसी दिव्यांगना के लिये परस्पर लड़ते झगड़ते हैं। इसका उदाहरण कुसुम शेखर विज्ञादि है।

1. साहित्य दर्पण - विश्वनाथ - 6/241-244

2. साहित्य दर्पण - विश्वनाथ - 6/245-249

8. अङ्क :-

‘उत्सृष्टिकाङ्क एकाङ्को नेतारः प्राकताः नराः’¹ उत्सृष्टाङ्क अथवा अङ्क एक अङ्क में ही रचा जाता है जिसमें साधारण पुरुषों को नायक रूप में चित्रित किया जाता है इसमें नारी विलाप के वर्णन की प्रचुरता के कारण करुण रस अङ्गी रस होता है। इसका इतिवृत्त प्रख्यात होता है। सन्धि, वृत्त और अङ्गों की योजना भाण के समान होती है। इसमें जय-पराजय युद्ध-नियुद्ध आदि वाणी द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं। साथ ही साथ इसमें निर्वेदप्राय वचनों का भी बाहुल्य रहा करता है। ‘शमिष्ठाययातिः’ इसका सर्वोत्तम उदाहरण है।

9. वीथी :-

‘वीथ्यामेको भवेदङ्कः कश्चिदेकोऽत्र कल्प्यते’² अर्थात् वीथी वह रूपक प्रकार है जिसमें एक ही अङ्क हुआ करता है और एक ही नायक ‘आकाश भाषित’ के द्वारा चित्र विचित्र, उत्तर-प्रत्युत्तर-पूर्वक, अन्यान्य काल्पनिक पात्रों से, आलाप-संलाप करते हुये चित्रित किया जाया करता है। इसमें शृंगार रस की अभिव्यक्ति अधिक और अन्य रसों की अभिव्यक्ति कम रखी जाया है। इसमें सन्धियों तो केवल ‘मुख’ और ‘निर्वहण’ दो ही हुआ करती हैं किन्तु अर्थ-प्रकृतियाँ पाँच होती हैं। नाट्यकोविदों ने वीथी के 13 अङ्ग बताये हैं—

- (1) उद्घायक (2) अवगलित (3) प्रपञ्च (4) त्रिगत (5) छल (6) वाक्केलि (7) अधिबल (8) गण्ड (9) अवस्यन्दित (10) नालिका (11) असत्प्रलाप (12) व्याहार (13) मृदव (अथवा मार्दव)।—

1. साहित्य दर्पण - विश्वनाथ - 6/250-252

2. विश्वनाथ - साहित्य दर्पण - 6/253

‘अस्यास्त्रयोदशाङ्गानि निर्दिशन्ति मनीषिणः’ ।¹

10. प्रहसन :-

‘भाणवत्सन्धिसन्ध्यङ्गलास्याङ्ग.....’ ।² अर्थात्— प्रहसन रूपक की वह विद्या है जिसमें सन्धि, सन्ध्यङ्ग, लास्याङ्ग और अङ्क की रचना ‘भाण’ की भाँति हुआ करती है। इसका इतिवृत्त अधम प्रकृति के नायक का इतिवृत्त होता है और कविकल्पित होता है। प्रहसन में ‘आर्यभटी’ वृत्ति नहीं हुआ करती और न विष्कम्भक और प्रवेशक की ही रचना की जाया करती है। प्रहसन का अङ्गी रस हास्य हुआ करता है। इसमें वीर्यङ्ग योजना ऐच्छिक है अनिवार्य नहीं। शुद्ध संकीर्ण और विकृद भेद से ‘प्रहसन’ तीन प्रकार का होता है।

उपर्युक्त 10 रूपको के अतिरिक्त 18 उपरूपको को भी दृश्य काव्य का प्रकार माना है जो निम्नलिखित हैं—

‘नाटिका त्रोटकं गोष्ठी सट्टकं नाटयरासकम् ।

प्रस्थानोल्लाप्य काव्यानि प्रेङ्खणं रासकं तथा ॥

संलापकं श्रीगदितं शिल्पकं च विलासिका ।

दुर्भल्लिका प्रकरणी हल्लीशो भाणिकेति च ।

अष्टादश प्राहुरूपरूपकाणि मनीषिण ।

बिना विशेषं सर्वेषां लक्ष्म नाटकवन्मतम् ॥³

अर्थात् (1) नाटिका (2) त्रोटक (3) गोष्ठी (4) सट्टक (5) नाटयरासक (6) प्रस्थान (7) उल्लाप्य (8) काव्य (9) प्रेङ्खण (10) रासक (11) संलापक (12) श्रीगदित (13) शिल्पक (14) विलासिका

---

1. साहित्य दर्पण - विश्वनाथ - 6/255

2. साहित्य दर्पण - विश्वनाथ - 6/255

3. साहित्य दर्पण - विश्वनाथ - 6/4-6

(15) दुर्मल्लिका (16) प्रकरणी (17) हल्लीशक (18) भणिका— ये 18 प्रकार के उपरूपक हैं।

संस्कृत काव्य में रूपक का स्थान :-

वस्तुतः 'नाटक' दशरूपको का एक भेद है। कालान्तर में 'नाटक' शब्द अर्थ विस्तार प्राप्त कर सभी रूपको के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होने लगा। फलतः 'नाटक' या नाट्य' शब्द के रूपक का भाव ग्रहण होना चाहिये। नाट्य शब्द जो रूपकवाची है सर्वप्रथम भरत के नाट्यशास्त्र में शीर्ष स्थान प्राप्त करता है। ब्रह्मानन्द सहोदर 'रस' की अनुभूति काव्य के सरस, सरल और सहज माध्यम से सर्वदा होती रही है। काव्य के अनिवर्चनीय वत्त्व 'आनन्द' की सत्ता सभी पाष्वात्य वा यौर्वात्य विद्वान् स्वीकार करते हैं। भारतीय ऋषि 'रसोवैसः से जिस रस की उपमा ब्रह्म से देते थे वह 'रस' काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित है।

नाट्य या रूपक दृश्य काव्य है और नाटको में श्रव्य काव्यों की अपेक्षा हृदयाग्रहिता मनोरंजकता, आकर्षकता, भावाभिव्यंजकता, विषय की विविधता और रसानुभूति अधिक होती है। इसलिये वह जनप्रिय होता है। यही कारण है कि काव्य में नाटको को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है— 'काव्येषु नाटकं रम्यं।'

संस्कृत साहित्य की विश्व प्रसिद्धि में 'अभिज्ञानशाकुन्तल' जैसे उच्च कोटि के नाटक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। काव्य में नाटक की सर्वोच्च प्रतिष्ठा करते हुये कविता-कामिनी के चतुर चितेरे महाकवि कालिदास कहते हैं।

त्रैगुण्योद्भवयत्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते।

नाट्यं भिन्नरुच्येजनस्य बहुधात्येकं समाराधनम्॥¹

काव्य के श्रवण की अपेक्षा रंगमंच का आकर्षण अधिक होता है। काव्यानन्दानुभूति में मनुष्य स्वसत्ता भूलकर नाटक के पात्रों में स्वयं को निरूपित कर लेते हैं तथा उनका सुख दुःख स्वयं का मानने लगते हैं। इस सन्दर्भ में आचार्य वामन कहते हैं।—

‘सन्दर्भेषु रूपकं श्रेयः तद्धि चित्रं।

चित्रपटवत् विशेषसाकल्यात्॥¹

‘नाटक’ लोकवृत्त का अनुकरण होता है। इसमें तीनों लाकों के भावों का अनुकीर्तन होता है। आचार्य भरतमुनि नाट्यवेद को सार्ववर्णिक कहते हैं। नाटक में विश्व की समस्त भावनाओं का प्रदर्शन तथा विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं का चित्रण होता है—

‘त्रैलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाट्यं भावानुकीर्तनम्।²

नाना भावोपसम्पन्नं नानावस्थान्तशत्यकम्।

लोकवृत्तानुकरणं नाट्यमेतन्मयाकृतम्॥³

नाटक के द्वारा दर्शकों में उत्साह की वृद्धि होती है। अल्पज्ञ विशिष्ट बोध को प्राप्त कर लेता है तथा विद्वान और विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं। यह धनिकों के लिये मनोरंजन, दुःखितों के लिये आश्वासन व्यावसायियों के लिये आय का साधन और व्याकुलों के लिये शान्तिप्रद होता है—

‘अबुधानां विबोधश्च वैदुष्यं विदुषामपि।⁴

ईश्वराणां विलासश्च स्थैर्यं दुःखार्दितस्य च।

1. काव्यालङ्कार सूत्र- वामन - 1/3/30-31

2. नाट्यशास्त्र - भरत मुनि - 1/107

3. नाट्यशास्त्र - भरत मुनि - 1/112

4. भरत मुनि - नाट्यशास्त्र - 1/110

अथोपजीविनामथो धृतिरुद्विग्नचेतसाम् ।¹

नाटक दुख से व्याकुल, श्रम से परिश्रान्त और शोक से सन्तप्त दीन-दुखियो, के लिये समय पर विश्राम देने वाला तथा धर्म, यश आयु का सम्बर्द्धक, हितकारी, बुद्धि बढ़ाने वाला और लोकोपदेश जनक होता है।

‘दुःखत्तानां श्रमात्तानां शोकात्तानां तपस्विनाम् ।

विश्रान्ति जननं काले नाट्यमेतद् भविष्यति ॥

धर्म्यं यशस्यमायुष्यं हितं बुद्धि विवर्धनम् ।

लोकोपदेशजननं नाट्यमेतद् भविष्यति ॥²

कवि विल्हण ने ‘विक्रमांकदेवचरितम्’ में काव्य रूपी अमृत को साहित्य समुद्र के मंथन से उत्पन्न कहा है—

‘साहित्य पाथो निधिमन्थनोत्थं

काव्यामृतं रक्षत हे कवीन्द्राः ।’

भरत नाट्यशास्त्र को कलाओं का विश्वकोष कहा जाता है। भरतमुनि कहते हैं ऐसा कोई ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, योग, और कर्म नहीं है, जो नाट्य में न दिखाई देता हो।

‘न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला ।

नासौ योगो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन् यन्न दृश्यते ॥³

सारांशतः कहा जा सकता है कि रूपक संस्कृत काव्य राशि की अमूल्य निधि है। विश्ववाङ्मय में संस्कृत रूपक सर्वोच्च पद प्रतिष्ठित है। रूपक में गद्य और पद्य दोनों का सुष्ठु मणिकान्वन संयोग होता है। इसकी श्रेष्ठता को परिलक्षित करते हुये ही अलंकारिकों ने ‘नाटकान्तंकवित्वम्’ कहा है।

---

1. नाट्यशास्त्र - भरत मुनि - 1/111

2. नाट्यशास्त्र - भरत मुनि - 1/114-115

3. नाट्यशास्त्र - भरतमुनि - 1/116

4. नाटक का उद्देश्य

कला का उत्तम रूप काव्य है और सर्वोत्तम रूप नाटक है जिसका प्रतिपादक सबसे प्राचीन ग्रन्थ भरतमुनि का नाट्यशास्त्र है जो अपनी विचारों की व्यापकता, अभिगम्यता, स्पष्टता एवं सारगर्भिता के साथ साथ विषयगत समग्रता से परिपूर्ण है। भारतीय नाट्य काव्य परम्परा पर विचार करते समय नाट्यशास्त्र सर्वप्रथम आ जाता है, क्योंकि यह अपने अनुषर्गिक विषयों जैसे, काव्य, संगीत, नृत्य, अन्यान्यललित कलाओं का भी कोष है।

प्राचीन भारत में नाट्य कला के स्वरूप तत्त्व तथा प्रकृति को पूर्णतया हृदयगम करने के लिये नाटक की एक मात्र आलम्बन था, नाटक में काव्य, संगीत, नृत्य आदि ललित कलाओं का पर्याप्त समावेश होता है, इसमें मौलिकता तथा व्यापकता के ऐसे बीज हैं जिसकी शाश्वत स्थिति प्राचीनकाल से लेकर आज भी नाट्यकला में देखी जा सकती है।

नाटक का उद्देश्य काव्य, संगीत तथा नृत्य जैसी सुकुमार ललित कलाओं के द्वारा मनुष्य के शाश्वत जीवन की अवधारणाओं रंगमंच के माध्यम से सर्वविदित करना है। यद्यपि आज के नाटकों में और उनकी अभिनय पृवृत्ति में प्राचीन परम्परा पूर्णतया स्थिर नहीं रह गयी है, परन्तु नाट्य शास्त्र में समाज में प्रतिदिन होने वाली घटनाओं एवं व्यवहारिक जीवन से सम्बन्धित क्रियाविधि का दृश्यांकन कर उनकी मूलभावनाओं को नाटक के माध्यम से दिखाया जाता है।

अभिनवगुप्त ने अपने प्रसिद्ध नाट्यशास्त्रीय व्याख्या अभिनवभारती में नाटक की विशेषताओं के बारे में लिखते हुये कहा है— “कि नाटक वो कला है जो दर्शकों के मनोभावों में अपना पूर्ण नियन्त्रणकर मनुष्य की अव्यवहारिक क्रियाओं को त्याग देने के लिये प्रेरित करता है।

एक अन्य विद्वान श्री रामकृष्ण कवि इस तर्क से सहमत नहीं है उनका कहना है—“कि नाटक, दृश्य, एवं श्रव्य दोनों विधाओं से युक्त होने के कारण नाट्यशास्त्र की अपनी उत्कृष्टता अलग ही है।

धनञ्जय ने अपने नाट्यशास्त्र में विवेचना करते हुये लिखा है—“कि भारतीय नाटक अपनी नाट्य परम्परा में सर्वश्रेष्ठ है और विषयगत समानता के साथ-साथ अपने नाट्यशास्त्र को भी विषय विस्तारों से जोड़कर एक नये आयाम को तार्किक सहारा देने योग्य बनाता है।

नाटककारों का उद्देश्य नाट्यकला को विकसित करने तथा मंच पर पात्रों के माध्यम से सांस्कृतिक, सामाजिक एवं चीजों को दर्शाना है।

एक नाटककार का मत है कि दृश्य तथा श्रव्य होने के कारण नाटक अपनी मौलिकता को आज भी अक्षुण्य बनाये हुये है। नाटक सांस्कृतिक, राजनैतिक, सामाजिक परिदृश्य को दर्शकों के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है जिसका प्रभाव हृदय पर सीधे पड़ता है इस प्रकार नाट्यकला का उद्देश्य जन-जन तक सामाजिक उतार चढ़ाव के बारे में पहुचाना है।

नाटक दृश्य काव्य की अपेक्षा श्रव्य काव्य का व्यापक क्षेत्र है, इसकी प्रतिपादन शैली तथा विषय के उपस्थापन का दृश्य स्पष्ट एवं मौलिक होता है तथा नाटक के विषय को भाव के आधार पर गृहण करते हुये दर्शकों के समक्ष रंग मंच में सप्रमाण चेष्टा की जाती है। इसमें भाव, रस, नायक, नायिका स्वरूप, कथावस्तु अभिनय आदि के प्रसङ्गों को उत्कृष्ट रूप से दिखाया जाता है। यही कारण है कि सभी काव्यों में नाट्यकाव्य को सर्वश्रेष्ठ काव्य की संज्ञा दी गई है।

V. रामायण और महाभारत काल में नाट्यकला :-

महामहोपाध्याय पण्डित रामअवतार शर्मा जी का इस मत से सहमत

होना अतीव युक्ति संगत लगता है। नाट्यकला एक ऐसा रसशक्ति मनोरम आह्लादकारी काव्य है जिसमें दृश्य, पश्य और श्रव्य तीनों काव्यों का सम्मिश्रण एक उत्कृष्ट भाव, सामाजिकों के हृदय में उत्पन्न कर देता है। यही कारण है कि नाट्य साहित्य उत्तरोत्तर सफलता की सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता चला गया धीरे धीरे विद्वानों की रुचि बढ़ने लगी और नाट्य साहित्य अपनी उत्कृष्टता के लिये समग्र रूप से जाना जाने लगा सर्वप्रथम नाटको की सुरुवात पुत्तलिका नृत्य से मानी जाती है। संस्कृत भाषा के साथ-साथ प्राकृत भाषा में भी लिखे हुये नाटक पाये जाते हैं। अतः इससे सिद्ध होता है कि नाट्य साहित्य का उद्भव कालिदास के पूर्ववर्ती काल में हो चुका था। क्योंकि कालिदास के समय के पहले से प्राकृत भाषा की लिपियाँ उपलब्ध हैं।

नाटक का मंचन दर्शकों के सभी इन्द्रियगत व्यवहारों को क्रियाशील करके प्रेरित करते हुये परिणाम की ओर स्वतः भेज देता है। रामायण और महाभारत काल में भी नाट्यकला अपने अस्तित्व व पूरे सबाब में थी उस काल में तो अन्यान्य उत्कृष्ट नाटककारों नाट्यकृतियाँ प्राप्त थीं। धीरे-धीरे करके नाट्य सूत्रों के आधार पर बहुत कुछ परिमार्जन भी किया जा चुका था लगभग नन्दी, सूत्रधार, विदूषक, नायक, उपनायक, नायिका, उपनायिका आदि सब सूत्रबध्य किये जा चुके थे। प्रत्येक की अलग-अलग परिभाषायें और आसय स्पष्ट किये जा चुके थे। इतना ही नहीं नाटक के मुख्य पात्र नायक और नायिका के सम्बन्ध में शास्त्र सम्मत उपभेद भी किये जा चुके थे और साथ ही प्रत्येक उपभेद के लक्षण भी निर्धारित किये जा चुके थे जैसे धीरोदात्य धीरोद्धत नायक आदि।

रामायण काल के नाटक जैसे— प्रतिमानाटकम् और अभिषेक,

प्रतिमानाटकम् :-

इसके अन्तर्गत राम का वनवास, सीताहरण आदि अयोध्या काण्ड से लेकर रावण वध तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है इस नाटक में प्राचीन काल से कला विषयक नवीन वृत्तान्त का पता लगता है। प्राचीन काल में राजाओं के देवकुल होते थे जिनमें मृत्यु के अनन्तर राजाओं की बड़ी मूर्तियाँ स्थापित की जाती थी इक्ष्वाकुवंश का भी ऐसा देवकुल था जिसमें मृत नरेशों की मूर्तियाँ स्थापित की जाती थी। कैकयी देश से आते समय अयोध्या के समीप देवकुल में स्थापित दशरथ की प्रतिमा को देखकर ही भरत ने उनकी मृत्यु का अनुमान लगा लिया था इसी आधार पर इस नाटक का प्रतिमानाटक नाम पड़ा।

अभिषेक :-

इसमें राम के राज्याभिषेक का वर्णन किया गया है नगर की सजावट, तोरण द्वार, मणियों से जगमगाते हुये सभामण्डप, राज्यसिंहासन, सोने का छत्र, दण्ड आदि का विस्त्रित वर्णन है। इसके अनन्तर सामान्यतयः रामायण के सभी घटना स्थलों का वर्णन मिलता है। बालकाण्ड को छोड़कर शेष सभी काण्डों की कथा इस नाटक के अन्तर्गत आ जाती है।

भास ने रामायणीय रूपको की कथावस्तु में विशेष नवीनता नहीं लायी है वे प्रसिद्ध घटनाओं को नाटक के रूप में रखने वाले सामान्य नाटक हैं। प्रतिमानाटक में भास ने एक नवीन कल्पना के कथानक को लगाया है। देवकुल की कल्पना उस युग की एकमात्र कल्पना थी। जब प्रत्येक राजा के महल में एक पृथक् मन्दिर प्रतिष्ठित था जिसमें राजा की मृत्यु के अनन्तर उसकी पाषाण मूर्ति वहाँ स्थापित की जाती थी। यह भास की कोई कल्पना नहीं प्रत्युत्त एक ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित है। अज्ञात शत्रु तथा

विम्बसार की पुरुषाकृति मूर्तियों से इस तथ्य को पर्याप्त पुष्टि मिलती है भास ने बिना किसी कारण के राम के द्वारा बालि का वध दिखाकर उसे सदोष बना दिया है बालि की रंगमंच के ऊपर मृत्यु दिखाना पूर्णतया नाट्य शास्त्र की प्रचलित कथा के विरुद्ध है।

इसी प्रकार महाभारत से लिये गये कथानको पर महाकवि भास ने प्रमुखतः पंचरात्र, मध्यमव्यायोग, कर्णभार, दूतघटोत्कच, बालचरित, दूतवाक्य, उरुभंडग आदि नाटकों की रचना है जिनके कथानक यहाँ पर संक्षेप में दिये जा रहे हैं।

पंचरात्र :-

इस नाटक में यज्ञ की समाप्ति पर द्रोण दुर्योधन से दक्षिणा में आधा राज्य मांगते हैं। दुर्योधन इसे इस रूप में स्वीकार करता है कि यदि पाँच रात्रियों के अन्दर पाण्डव मिल जायेंगे तो वह आधा राज्य दे देगा। द्रोण के प्रयत्न से पाण्डव मिल जाते हैं तथा उन्हें आधा राज्य दे दिया जाता है।

मध्यम व्यायोग :-

यह एकांकी है इसमें मध्यम पाण्डव भीम द्वारा घटोत्कच के हाथ से एक ब्राह्मण पुत्र की रक्षा करना और भीम की पुत्र दर्शन से आनन्दानुभूति तथा हिडिम्बा से पुनर्मिलन का वर्णन है।

कर्णभार :-

यह भी एक एकांकी है। इसमें कर्ण का ब्राह्मण वेष धारी इन्द्र को दान में कवच व कुण्डल देने की कथा है।

दूतघटोत्कच :-

इस नाटक में अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात् श्री कृष्ण का घटोत्कच को दूत के रूप में दुर्योधन के पास भेजना दुर्योधन द्वारा अपमान तथा दुर्योधन का

यह कथन है कि “मैं अपने बाणों से आपको उत्तर दूँगा।” इत्यादि कथा वर्णित है।

दूतवाक्य :-

इस रूपक में महाभारत के युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण का पाण्डवों की ओर से सन्धि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाना और मनोरथ विफल हो जाने के बाद लौटने का वर्णन है।

उद्देश्य :-

यह भी एक एकांकी है। इसमें द्रौपदी के अपमान के प्रतिकार स्वरूप भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा भंग करके उसको मारने का वर्णन है। संस्कृत साहित्य में यही दुःखान्त नाटक है।

शास्त्रीय दृष्टि से अनुशीलन करने के पश्चात् यह देखा गया है कि वास्तव में रामायण और महाभारत कालीन नाट्य परम्परा कम ससक्त नहीं रही महाभारत कालीन नाटकों का नाट्य विषय अपने सुदृढ़ साहित्यिक विधा सामाजिक स्थिति का वर्णन, देशकाल स्थिति का वर्णन एवं पात्र चयन, नाटककारों की प्रमुख महत्ता रही है। इसी कारण रामायण कालीन नाटकों में प्रतिमानाटक में वर्णित भरत के ससक्त चरित्र के माध्यम से समाज में समाजिकों के उत्तरदायित्वों को भली भाँति निभाने का संकेत दिया गया है। पारिवारिक सम्बन्धों में भाई का भाई के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति, एवं अन्य सगे सम्बन्धों का निर्वहन किस प्रकार किया जाना चाहिये इसके ज्वलन्त प्रतीकमान उदाहरण इन नाटकों में मिलते हैं।

इसके साथ-साथ महाभारत कालीन नाटकों में सामाजिकता के साथ-साथ राजनीति का भी पुट दिया गया है। बालचरित में श्री कृष्ण के द्वारा गोप गोपिकाओं को आनन्दित करना, दूतवाक्य में श्री कृष्ण के द्वारा सन्देश वाहक

बनकर सन्धि प्रस्ताव के माध्यम से किसी तरह युद्ध टालना, उरुभङ्ग में एक भारतीय नारी के सम्मान की रक्षा का प्रण करना तथा दूत घटोत्कच मे पुत्र स्नेह एवं पत्नी से पुनर्मिलन आदि के द्वारा समाज में अपने दायित्वों का पूर्णरूपेण पालन करना आदि दर्शाया गया है।

VI. पाणिनि अष्टाध्यायी और नटसूत्र

संस्कृत के महान वैयाकरण पाणिनि अपनी 'अष्टाध्यायी' के कारण अमर हैं। उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा शक्ति का परिचय संस्कृत जैसी विस्तृत भाषा को नियमित एवं संक्षिप्त करने में दिया उनका समय "डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार 400 ई०पू० 500 ई०पू० के मध्य है।"¹ व्याकरणशास्त्र के इतिहास में पाणिनि, काव्यायन, और पतञ्जलि को मुनित्रय के नाम से स्मरण किया जाता है।

अष्टाध्यायी में 4 हजार सूत्र हैं। इसका विभाजन आठ अध्यायों में किया गया है। प्रत्येक अध्याय में चार पाद हैं। प्रथम अध्याय में व्याकरण सम्बन्धी संज्ञाओं तथा परिभाषाओं की विवेचना, दूसरे में समास और कारक प्रकरण हैं। तीसरे और आठवें अध्याय में कृन्दन का विशद विवेचन है। चतुर्थ और पंचम में स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रकरण हैं। छठे-सातवें में सन्धि, आदेश और स्वर प्रक्रिया से सम्बन्धित विस्तृत और प्रौढ़ विवरण हैं। पाणिनि को संस्कृत भाषा के बृहद रूप को सूत्रबद्ध करके उसका व्यवस्थित व्याकरण प्रस्तुत करना था। उन्होंने छोटे-छोटे, अर्थ-गौरव से पूर्ण सूत्र रखे। उनका ध्यान संक्षेप की ओर था उन्हें व्याकरण के प्रत्येक अंग का रहस्य सूक्ष्म रूप से ज्ञात था और वे प्रत्येक नियम को संक्षिप्त करके प्रस्तुत करना चाहते थे। उन्होंने संक्षेप करने के लिये प्रत्याहार विधि को अपनाया। प्रत्याहार का प्रथम अक्षर हल् या इत्संज्ञक नहीं होना चाहिये और दूसरा वर्ण निश्चित रूप से हल् रहता है। इन प्रत्याहारों का निर्माण 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर होता है; यथा अक् प्रत्याहार के अन्तर्गत अ, इ, उ, ऋ और लृ वर्णों की गणना होती है। चौदह माहेश्वर सूत्रों से कुल 42 प्रत्याहार बनते हैं। चौदह माहेश्वर सूत्र इस प्रकार

है—

उ इ उ ण्। 1। ऋ लृ क्। 2। ए ओ ङ। 3। ए ओ च्। 4। हा ब र ट्। 5।
ल ण्। 6। अ म ङ ण न म्। 7। झ भ ञ्। 8। ध ढ ध प। 9। ज ब ग ङ
द श्। 10। ख फ छ ठ थ च ट त व्। 11। क प य्। 12। श ष स् र। 13।
ह ल्। 14।

पाणिनि ने संक्षिप्तीकरण की प्रत्याहार के अतिरिक्त जो अन्य विधियाँ
अपनायीं वे इस प्रकार हैं—

1. गण
2. अनुबन्ध या इत्संज्ञा।
3. अनुवृत्ति या मण्डूकप्लुप्ति न्याय।
4. संज्ञाएँ तथा परिभाषाएँ, यथा वृद्धि, सम्प्रसारण, संयोग लोप, आदेश,
आगम।
5. संधि सम्बन्धी परिभाषाएँ यथा एकादेश, पररूप, पूर्वरूप और प्रकृतिभाव।

अष्टाध्यायी के वार्तिककार :-

वररुचि कात्यायन का समय 400 ई०पू० से 300 ई०पू० के बीच माना
जाता है। इनका दूसरा लोकप्रिय नाम वररुचि है। इन्होंने वार्तिकों की रचना
की। इसके 4000 वार्तिक हैं जिनमें पाणिनि के 1250 सूत्रों की आलोचनात्मक
व्याख्या की गई है। इन्होंने वाजसनेयी प्रातिशाख्य की रचना भी की। पाणिनि
के सूत्रों की समीक्षा में वररुचि से कुछ भूले भी हुई हैं जिनका उल्लेख
पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में किया है।

महाभाष्य में पतञ्जलि ने कात्यायन के अतिरिक्त छः अन्य वार्तिककारों
के नाम दिये हैं वे इस प्रकार हैं— भारद्वाज, सुनाग, क्रोष्टा, वाडव, व्याघ्रभूति,
वैयाध्रपद।

वार्तिकों के भाष्य :-

पाणिनि की अष्टाध्यायी पर लिखे गये वार्तिकों के भाष्य हुए। इन वार्तिक-भाष्यों का पता हमें महाभाष्य से चलता है उपरोक्त आठों वार्तिककारों पर भाष्य लिखे गये। भाष्यकारों ने अपने सभी भाष्यों में दुरुहता से सरलता की ओर तथा अज्ञात से ज्ञात की ओर की विधियाँ अपनायी हैं।

नट सूत्र 4। 3। 129 में जिस नाट्य का उल्लेख है, वह भी नटों से सम्बन्धित कोई ग्रंथ था। काशिका में लिखा है उस नाट्य ग्रन्थ की आम्नाय या छन्दः जैसी प्रतिष्ठा थी (चरणाद् धर्माम्नाययोः तत् साहचर्यात् नट् शब्दादपि धर्माम्नाययोरेव भवति)। शिलाली और कृशाश्व आचार्यों के चरणों में नटसूत्रों को जो विकास हुआ था वह प्रतिष्ठा में किसी आम्नाय ग्रंथ से कम न था (4/3/110-111) भरत के नाट्यशास्त्र में नटों को शैलालक कहा गया है। पाणिनि ने उन्हें शैलालिनः कहा है। भारतवर्ष की यह प्रथा है कि कोई भी महत्वपूर्ण शास्त्रीय ग्रन्थ सर्वथालुप्त न होकर पीछे के ग्रंथ में विलीन हो जाता था। इस साहित्यिक प्रथा को प्रतिसंस्कार कहते थे।

सम्भावना यही है कि शिलालिन् के नटसूत्रों की सामग्री वर्तमान नाट्यशास्त्र में परिग्रहीत कर ली गई। उस विषय का अध्ययन ऋग्वेद के चरण के अन्तर्गत आरम्भ हुआ था। शिलालि-चरण के अन्तर्गत एक ब्राह्मण ग्रन्थ का भी विकास हुआ था, आपस्तम्ब श्रौतसूत्र में उसे शैलालि ब्राम्हण कहा गया है (6/4/7)। किसी समय जिस नाट्य विद्या का इतना सम्मानित पद था, कालान्तर में उसका सामाजिक ह्रास होने लगा। कहा पाणिनि के समय में या उनसे पूर्व नट सूत्रों को वैदिक चरण में स्थान मिला था और कहाँ पतंजलि उसे नियमपूर्वक अध्ययन के क्षेत्र से बहिर्भूत मानते हैं! न तो अध्यापन कराने वाले नटों को 'आख्याता' गुरु माना जाता था और न उनके अध्यापन का

उपयोग ही¹ (आख्यातोपयोगे 1/4/29) सूत्र 3/2/21। में पाणिनि ने नान्दीकर का उल्लेख किया है। नाटक के आरम्भ में नान्दी पाठ करने वाले के लिये यह संज्ञा प्रयुक्त होती थी।

-
1. भाष्य- उपयोग इतिकिमर्थम् ? नटस्य शृणोति, ग्रन्थिकस्य शृणोति। उपयोग इत्युच्चमानेऽप्यल प्राप्नोति, एषोऽप्युपयोगः। आतश्च उपयोगे। यदारश्भकाः रंग गच्छन्ति नटस्य श्रोष्यामो ग्रन्थिकस्य श्रोष्यामः। एवं तर्हि उपयोग इत्पुच्यते। सर्वश्चोपयोगः तत्र प्रकर्षगति विज्ञास्यते, साधीयो य उपयोग इति ? कश्च साधीयः यो ग्रन्थार्थयोः अथोपयोगः को भवितुमर्हति यो नियमपूर्वकः तदयथा उपयुक्ता माणवका इच्युचन्ते य एते नियम पूर्वक मधीतवन्तो भवन्ति।

VII . नाट्यशास्त्र व भरतमुनि

भरत मुनि का नाट्यशास्त्र ही संस्कृत नाट्यशास्त्र का प्रथम उपलब्ध ग्रन्थ है। भरत मुनि से पूर्व तीन प्रमुख नाट्य शास्त्रियों का उल्लेख मिलता है, जिनके नाम ये हैं— शिलालिन, कृशाश्व, और कोहल। नाट्य शास्त्र एक विशाल ग्रन्थ है जिसमें भरत मुनि ने प्राचीन समृद्ध परम्परा का प्रौढरूप प्रस्तुत किया है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में नटसूत्र और भिक्षुसूत्र नाम से दो सूत्रों का और शिलालिन तथा कृशाश्व दो आचार्यों का उल्लेख किया है। अनुमान है कि भरत से पूर्व इन नाटसूत्रों का प्रचार रहा होगा किन्तु भरतमुनि के नाट्यशास्त्र के प्रणयन के बाद और व्यापक प्रचार के कारण वे सूत्र लुप्त हो गये। डा० एस०के०डे० के अनुसार कोहल भरतमुनि के पूर्ववर्ती न होकर उनके शिष्य एवं परवर्ती थे।

नाट्यशास्त्र 37 अध्यायों का विशाल ग्रन्थ है। डा० मनमोहन घोष का निष्कर्ष है कि यह अपने मूल रूप में 200 ई० की रचना है। डॉ० कीथ और पी०वी० कामे भी नाट्यशास्त्र का यही समय स्वीकार करते हैं। नाट्यशास्त्र का प्रयोजन नाटककारों का मार्ग प्रशस्त करना ही नहीं वरन् अभिनेताओं तथा दर्शकों को भी शिक्षित करना है। उद्देश्य की व्यापकता के आधार पर यह रचना अत्यन्त व्यापक स्थिति पर दिखाई देती है। इसमें नाटक की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक पौराणिक कल्पना—प्रधान कथा है। इसमें प्रेक्षाग्रहों एवं अभिनय के प्रकारों का विशद वर्णन है।

इस प्रकार यह ग्रन्थ नाटककार और अभिनेताओं दोनों के लिये समान रूप से उपयोगी है। भरतमुनि के नाट्यशास्त्र की चार प्रमुख विशेषताये इस प्रकार हैं—

1. इसमें नाट्य-कला के अंग-प्रत्यंग का विवेचन समग्र रूप में प्रस्तुत किया है। भरतमुनि ने नाटक या रूपक को अनिवार्यतः दृश्य काव्य के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने नाटक की सफलता शास्त्रीय नियमों के पालन के आधार पर निश्चित न करके प्रेक्षक की अनुकूल प्रतिक्रिया पर निश्चित की है।
2. भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में नाटक को जीवन से संयुक्त करके देखा है। उनका मत है कि जो मानव-स्वभाव, उसकी शक्तियों और दुर्बलताओं, उसके सुखों और तर्क शक्ति का अध्ययन कर चुका हो, केवल उसी को नाटक की रचना करनी चाहिये।
3. भरत ने नाटक में जीवन की समग्रता को स्थान दिया है। उन्होंने नाटक को नानाभावों एवं अवस्थाओं से सम्पन्न लोकवृत्त का अनुकरण माना है।
4. भरत ने नाटक की प्रेषणीयता को विशेष महत्व दिया है। उनकी दृष्टि में आदर्श नाटक वह है जिसे साधारण ग्रामीण भी भली भाँति समझ सके।

नाट्यशास्त्र के आदिकालीन आचार्यों में शिलालिन, कृशाश्व भरत, कोहल धूर्तिल, शाण्डिल्य, वात्स्य, वादरायण आदि हैं। भरत के अतिरिक्त अन्य आचार्यों का उल्लेख मात्र मिलता है। जिन्होंने भरतमुनि के नाट्यशास्त्र की व्याख्याएँ प्रस्तुत की हैं। उनमें भट्टलोल्लट (9 वीं शती का पूर्वार्द्ध), शंकुक (9 वीं शती का प्रारम्भ), भट्टनायक (9 वीं शती का उत्तरार्द्ध) तथा अभिनव गुप्त (नवम शताब्दी) ये चार प्रमुख हैं। इन्होंने नाट्य शास्त्र के रससूत्र को ही विशेष रूप से विवेच्य बनाया और उसकी विशद व्याख्या की है।

नाट्यशास्त्र के उत्तरवर्ती आचार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दशरूपक के

लेखक धनञ्जय है। इनका समय 10 वी शताब्दी का उत्तरार्द्ध है। इन्होंने नाट्यशास्त्र को संक्षेप में चार प्रकाशों में प्रस्तुत किया है। पहले प्रकाश में अर्थप्रकृतियों, अवस्थाओं, सन्धियों अर्थोपक्षेपकों का वर्णन है। दूसरे प्रकाश में नायक-नायिका के लक्षण वृत्तियों आदि का वर्णन है। तीसरे प्रकाश में अंक, विधान, अंकों में पात्रों की संख्या, रूपक के दस भेद आदि है। चतुर्थ प्रकाश में रस और उसके अंगों पर विचार किया है।

नाटक लोकवृत्त का अनुकरण होता है। इसमें तीनों लोकों के भावों का अनुकीर्तन होता है। आचार्य भरतमुनि नाट्यवेद को सार्ववर्णिक कहते हैं। नाटक में विश्व की समस्त भावनाओं का प्रदर्शन तथा विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं का चित्रण होता है।

‘त्रैलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाट्यं भावानुकीर्तनम्।’

नाना भावोपसम्पन्नं नानावस्थान्तरात्मकम्।

लोकवृत्तानुकरणं नाट्यमेतन्मयाकृतम्।।²

नाटक के द्वारा दर्शकों में उत्साह की वृद्धि होती है। अल्पज्ञ विशिष्ट बोध को प्राप्त कर लेता है तथा विद्वान और विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं। यह धनियों के लिये मनोरंजन, दुःखितों के लिये आश्वासन, व्यावसायियों के लिये आय का साधन और व्याकुलों के लिये शान्तिप्रद होता है—

‘अबुधानां विबोधश्च वैदुष्यं विदुषामपि।’

ईश्वराणां विलासश्च स्थैर्यं दुःखार्दितस्य च।

अर्थोपजीवनामर्थो धृतिरुद्विग्नचेतसाम्।¹

1. नाट्यशास्त्र - भरतमुनि - 1/107

2. नाट्यशास्त्र - भरतमुनि - 1/112

3. नाट्यशास्त्र - भरतमुनि - 1/110

4. नाट्यशास्त्र - भरतमुनि - 1/111

नाटक दुःख से व्याकुल श्रम से परिश्रान्त और शोक से सन्तप्त दीन-दुखियों के लियें समय पर विश्राम देने वाला तथा धर्म, यश, आयु का सम्वर्द्धक, हितकारी, बुद्धि बढ़ाने वाला, और लोकोपदेश जनक होता है।

‘दुःखात्तानां श्रमात्तानां शोकात्तानां तपस्विनाम् ।’

विश्रान्ति जननं काले नाट्यभेतद् भविष्यति ।

धर्म्यं यशस्यमायुष्यं हितं बुद्धि विवर्धनम् ।

लोकोपदेशजननं नाट्यभेतद् भविष्यति ।।”

भरतमुनि के नाट्यशास्त्र को कलाओं का विश्वकोष कहा जाता है। भरतमुनि कहते हैं ऐसा कोई ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, योग, और कर्म नहीं है जो नाट्य में न दिखाई देता हो।

‘न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला ।

नासौ योगो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन् यन्न दृश्यते ।।”²

नव सारांशतः नाट्यशास्त्र की परम्परा में भरतमुनि का नाट्यशास्त्र आधार स्थानीय ग्रंथ है।

---

1. नाट्यशास्त्र - भरतमुनि - 1/114-115

2. नाट्यशास्त्र - भरतमुनि - 1/116

VIII. भास का स्थितिकाल

कतिपय विद्वानों को छोड़कर प्रायः संस्कृत कवियों ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। फलतः इनका काल निर्धारण इतिहासकार विद्वानों के लिये एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। महाकवि भास भी अपने काल वंशादि के विषय में मूक है। कुछ साक्ष्यों, बिन्दुओं को आधार मानकर विद्वानों ने भास का समय निर्धारित करने का श्रमसाध्य प्रयास किया है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं—

- (1). इतना तो निःसंदिग्ध है कि भास का कालिदास के पूर्ववर्ती है, क्योंकि कालिदास ने 'मालविकाग्निमित्रं' में भास का आदर पूर्वक नामोल्लेख किया है— *'प्रथितयशसां भाससौमिल्लकविपुत्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य वर्तमान कवे कालिदासस्य कियायां कथं परिषदो बहुमानः।'*¹

प्रथितयशसां पद से ज्ञात होता है कि कालिदास के समय तक भास पर्याप्त प्रसिद्ध प्राप्त कर चुके थे। कालिदास का स्थित काल प्रथम शताब्दी ई०पू० निश्चित सा हो चुका है अतः भास का समय ई०पू० से 100 वर्ष पूर्व का माना जा सकता है।

- (2). कौटिल्य ने भासकृत प्रतिज्ञायौगन्धरायण का एक श्लोक— *'नव शराबं सलिलैः'*² अपने अर्थशास्त्र में उद्धृत किया है चाणक्य चन्द्रगुप्त मौर्य का मन्त्री था चन्द्रगुप्त मौर्य 321 सिंहासनारूढ़ हुआ। भास का समय चाणक्य से कम से कम 50 वर्ष पूर्व मानना चाहिये। फलतः भास का समय 370 ई०पू० के बाद माना जा सकता है।

1. संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास - डा० कपिलदेव द्विवेदी - पृष्ठ - 283

2. संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास - डा० कपिलदेव द्विवेदी - 283

- (3). शूद्रक का 'मृच्छकटिक' नाटक 'चारुदत्त' का ही परिवर्धित रूप माना जाता है। शूद्रक का समय 220—196 ई०पू० निश्चित हो चुका है। अतः भास की स्थिति 220 ई०पू० से पूर्व ठहरती है।
- (4). प्रो० मैक्डोनल पाणिनि का समय 400 ई०पू० मानते हैं। अतः भास को इस समय के आस-पास का ही माना जा सकता है, क्योंकि भास के नाटको में अपाणिनीय प्रयोग प्राप्त होते हैं। महामहोपाध्याय टी गणपति शास्त्री भी भास का समय 400 ई०पू० स्वीकार करते हैं।

भास के नाटकों में देश, काल, घटना का अन्वय सामान्यतः उचित रूप से हुआ है। भास की भाषा सरल और प्रभावोत्पादक है कालिदास की तरह उपमाओं की अधिकता पर नहीं जाते संवादों का चयन, समन्वय, एवं शैली भास के नाटकों के प्राण है। छोटे-छोटे और सरल वाक्यों के माध्यम से दर्शकों पर सीधा प्रभाव डालना भास की नाट्यकला का अपना वैशिष्ट्य है।

भास की शैली प्रसाद और माधुर्य गुण से प्रचुर रूप से परिपूर्ण है और प्रसंगतः ओजगुण से अन्वित हो जाती है। प्रसंग और पात्र के अनुरूप भाषा-शैली में यह विशिष्टता सहज ही स्फुट हो जाती है। अलंकारों का प्रयोग भी भास ने इतनी प्रचुरता से किया है कि वे कहीं पर भी आरोपित प्रतीत नहीं होते अपितु वास्तविक अलंकरण प्रतीत होते हैं।

भास का प्रकृति और देशकाल का अन्वीक्षण बड़ा सूक्ष्म तथा मार्मिक होता है। प्रातः काल ही सूर्योदय से प्राकृत पशुपालक अपने-अपने पशुओं की सेवा में संलग्न हो जाते हैं। गायों का खिलाना, पिलाना, दुहना, फिर चरने के लिये छोड़ना यह सामान्य धर्म है। इस सम्पूर्ण तथ्य को भास ने संकेत द्वारा केवल इतना ही कहा कि जगत की मातायें गायों को सूर्योदय से पूर्व प्रणाम करो। ये गायें अमृत से पूर्ण हैं। इस प्रकार पशु-पालन-प्रक्रिया का रूप इस

तरह से स्पष्ट रूप से चित्रित हो जाता है।

“अनुदितमात्रे सूर्ये प्रणमत सर्वादरेण शीर्षेण

नित्यं जगन्मातृणां गवाममृतपूर्णानाम् ॥”¹

इसी प्रकार बालचरित के तृतीय अंक में ‘हल्लीसक’ नृत्य का जो सजीव वर्णन है वह बड़ा आनन्दकारी है। गोपकुमारियों के सौन्दर्य और वेष-विन्यास का वर्णन कवि ने कितनी सजीवता से किया है—

‘एताः प्रफुल्लकमलोत्पलवक्त्रनेत्रा’

गोपाङ्गना कनकचम्पकपुष्पगौराः ।

नानाविरागवसना मधुरप्रलापाः

क्रीडन्ति वन्यकुसुमाकुलकेशहस्ताः ॥

रक्तैर्वसुकडिण्डिमैः प्रमुदिताः केचित्रदन्तः स्थिताः ।

घोषे जागरिमा गुरुप्रमुदिता हुम्मारशब्दाकुलैः

वृन्दारण्यगते समप्रमुदिता गायन्ति केचित् स्थिताः ॥

भास के नाटको का सूक्ष्म निरूपण करने पर यह पता चलता है कि उनके नाटको के वाक्य भाषा शैली आदि सब नपे तुले कुछ शब्दों में होते हैं नाटकीय परम्परा का पूर्णतया परिपालन करते हुये भास कुछ ही संकेतों में एक अत्यन्त गोपनीय रहस्य से परदा उठा देते हैं। यद्यपि भास कालिदास से पहले हैं। इसीलिए यह मानना समीचीन होगा कि भास की स्थितिकाल के बारे में जो कुछ भी समीक्षकों व लेखकों ने लिखा है वह अपनी वास्तविकता पर खरासाबित होता है।

---

1. बालचरित - भास - 3/1

2. बालचरित - भास - 3/2-3

भास का प्राचीन ग्रन्थो मे उल्लेख

संस्कृत नाटको की अपनी एक अलग विशेषता है संस्कृत तथा प्राकृत भाषाओ का मिश्रण। संस्कृत नाटक लोक व्यवहार को दृष्टि मे रखकर निर्मित हुये है। उसी युग मे सामान्य जनता के बीच मे प्राकृत ही सामान्य बोल चाल की भाषा थी, परन्तु संस्कृत समझने की योग्यता प्रायः सबमे पायी जाती थी नायक तथा उच्चवर्गीय पात्र संस्कृत का ही प्रयोग करते थे, परन्तु स्त्रियों तथा निम्नवर्गीय पात्र प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे।

“कालिदास ने मालविकाग्निमित्र की प्रस्तावना मे सूत्रधार के मुख से स्पष्ट ही प्रश्न करवाया है कि प्रख्यात कीर्ति वाले भास, सौमिल्य, कविपुत्र आदि कवियो के प्रबन्धो को छोड़कर कालिदास की कृति का इतना अधिक आदर क्यों हो रहा है?”¹

इस प्रश्न से अच्छी तरह ज्ञात होता है कि कालिदास के समय मे भास के नाटक अत्यन्त लोकप्रिय थे। कालिदास के परवर्ती कवियो ने भी भास के रूपको का अतिसय आदर किया। —“वाणभट्ट का कहना है कि भास ने सूत्रधार से आरम्भ किये गये भूमिका वाले पताका से सुशोभित मन्दिरों के समान अपने नाटको से खूब ही यश पाया।”²

“राजशेखर ने भी भास के नाटको की अग्निपरीक्षा तथा स्वप्नवासवदत्त के न जलने की बात लिखी है।”³

1. “प्रथितयशसां भाससौमिल्लककविपुत्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य कथं वर्तमानस्य कवेः कालिदासस्य कृतौ बहुमानः (मालविकाग्निमित्रं)
2. “सूत्रधारकृतारम्भैर्नाटकैर्बहुभूमिकैः।
सपताकैर्यशो लेभे भासो देवकुलैरिव॥” (हर्षचरित)
3. भासनाटकचक्रेऽपिच्छेकैः क्षिप्ते परीक्षितुम्।
स्वप्नवासदत्तस्य दाहकोऽभून्न पावकः॥”

राजशेखर ने दशमी शती के आरम्भ मे भास के एक मान्य नाटक के नाम का उल्लेख किया है और यह उल्लेख बड़े ही महत्व का है। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन काल मे सर्वसाधारण मे भास के नाटको का खूब प्रचार था। भास का एक विशाल नाटक—चक्र था।

स्वर्गीय पण्डित रामावतार शर्मा की सम्मति मे कुछ नाटको के कतिपय अंश भासरचित अवश्य हैं, किन्तु सभी नाटकों की रचना भास ने नहीं की अतः इन नाटको को भासकृत मानना उचित नहीं है।

“डाक्टर बार्नेट भी इन नाटको के रचयिता को प्रसिद्ध भास मानने को तैयार नहीं है।”¹

कतिपय भारतीय विद्वान केरल देश मे ही इनकी उपलब्धि होने से कुछ संदेह कर रहे हैं। वे इसे भासनिर्मित न मानकर किसी केरलीय नाटककार की रचना समझ रहे हैं, परन्तु शंका का समाधान इस प्रकार सिद्ध हो जाता है।”²

यद्यपि ‘स्वप्नवासवदत्ता’ ही भास की एक मात्र रचना साधारण रीति से ज्ञात होती है, फिर भी प्राचीनकाल मे भास के एक से अधिक रूपको के होने का यथेष्ट प्रमाण मिलता है। वाणभट्ट के पूर्वोद्धृत ‘सूत्रधारकृतारम्भैर्नाटकैः’ पद्य मे प्रयुक्त ‘बहुबचनान्तर्नाटकैः’ पद से स्पष्ट प्रतीत होता है कि सातवी सदी मे भास के नाम से अनेक नाटक प्रचलित थे। राजशेखर ने तो भास के ‘नाटकचक्र’ का स्पष्टतः उल्लेख किया है। इन सब प्रमाणो पर दृष्टि रखते हुये स्पष्ट प्रतीत होता है कि भास के नाटको की प्राचीन मे खूब प्रसिद्ध थी और उनके नाटको का प्रचार सभी जगह था। यदि इस नाटक चक्र की

---

1. Dr. Bulletin of School of oriental studies pp 233 and J.R. A.S. 1919p. 587.

2. Thomas- Plays of Bhasa J.R.A.S. 1922 p. 79.

संस्कृत तथा प्राकृत भाषा पर उचित ध्यान दिया जाय, तो इसकी प्राचीनता स्वयं सिद्ध हो जायेगी। विद्वानों का कहना है कि इसकी प्राकृत कालिदासीय प्राकृत से भी प्राचीन है।

भास की संस्कृत के विषय में भी पूर्वोक्त सिद्धान्त अतिशय सत्यता से प्रयुक्त किया जा सकता है। इनमें ऐसे अपाणिनीय प्रयोग मिलते हैं जिनकी उपलब्धि केवल रामायण तथा महाभारत में ही प्रचुरता से होती है अन्यत्र नहीं। इससे भास की प्राचीनता स्पष्टतः सिद्ध होती है।

संस्कृत साहित्य में कतिपय विशेषण भास के लिये प्राचीन कवियों ने व्यवहृत किये हैं। यदि इन विशेषणों के अनन्तशयन में प्रकाशित ग्रन्थावली के कर्ता के विषय में भी व्यवहृत होने का कारण मालूम हो तो इन्हें भासकृत मानने में अधिक संशय न होगा।

संस्कृत नाटको का साधारण नियम है कि नान्दी के अनन्तर सूत्रधार का प्रवेश होता है, परन्तु इन नाटकों में नान्दी का सर्वथा अभाव है। ये नाटक नान्दी से आरम्भ न होकर सूत्रधार के द्वारा आरम्भ किये गये हैं। ये विशेषता भास के नाटको में पायी जाती थी, जिसका स्पष्ट उल्लेख बाणभट्ट 'सूत्रधारकृतारम्भैः' विशेषण के द्वारा स्वयं किया है। यह विलक्षणता उन्हें संस्कृत के अन्य नाटकों से पृथक् करती है। इसका इन रूपको में पाया भास की रचना होने का स्पष्ट प्रमाण है।

“जयदेव ने भास को कविता कामनी का ह्रास माना है।”¹ इस विशेषण से हास्यरस के वर्णन में भास की प्रवीणता प्रतीत होती है। उपलब्ध नाटको में भी हास्य रस के प्रसंग अच्छे ढंग से दिखलाये गये हैं। इनमें हास्य के उद्धत

1. 'भासो ह्रासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः॥

केषां नैषा कथय कविता-कामिनी कौतुकाय”॥ (प्रसन्नराघव)

तथा सुकुमार दोनों रूपों का समुचित वर्णन मिलता है। कालिदास के ग्रन्थों में केवल सुकुमार हास्य के ही दर्शन होते हैं, परन्तु उद्धत हास्य की प्रतिमा तो केवल इन नाटकों में ही दीख पड़ती है। अतः जयदेव का कथन इन नाटकों के कर्ता के विषय में भी पूरे तौर से घटता है। अतएव विद्वानों को इन प्रमाणों के आधार पर इन नाटकों को भासकृत मानने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की इसी प्रकार भास की प्राचीन ग्रन्थों में उपस्थित का उल्लेख सिद्ध होता है।

भास के नाटकों में संस्कृत के अनेक आर्ष प्रयोग मिलते हैं। जो इनकी प्राचीनता के स्पष्ट द्योतक हैं भास की प्राकृत कालिदास से पूर्ववर्तनी सिद्ध होती है तथा भास में कालिदास के समान लालित्य तथा सौन्दर्य का अभाव है परन्तु यह भी पूर्वभाविता के साथ प्राचीनता का द्योतक सिद्ध होता है इन तमाम मतों की समीक्षा के पश्चात् मेरी धारणा यही है कि भास की प्राचीन ग्रन्थों में उपस्थित निर्विवाद है यहाँ तक कि कालिदास से प्राचीनतर में है अतः इन्हे प्रथमशती से प्राचीन मानना ही उचित प्रतीत होता है।

भास की रचनाओं के सम्बन्ध में विभिन्न मत

भास की रचनाओं के सम्बन्ध में अन्य प्रमाण यहाँ उपस्थित किये जाते हैं—

- (1). नाट्यशास्त्र के अनुसार निर्मित नाटको की आरम्भिक भूमिका 'प्रस्तावना' कहलाती है और नाटक तथा कवि का नाम होना नितान्त आवश्यक होता है, परन्तु इन नाटको में प्रस्तावना के स्थान पर 'आमुख' है और उसमें न नाटक का नाम है और न कवि का। यह विलक्षणता शास्त्रीय परम्परा के प्रचलित होने से निःसन्देह पहले की है।
- (2). नाटको के आदि और अन्त प्रायः एक समान है। अनेक नाटको के आदि में मुद्रालंकार के द्वारा पात्रों का अभिधान होता है और प्रत्येक नाटक में भरतवाक्य 'इमाभपि न यहीं कृत्स्नां राजसिंहः प्रशास्तु नः' ही है, या तत्सम अन्य कोई पद्य है।
- (3). राजशेखर ने दशम शती के आरम्भ में 'स्वप्नवासवदत्त' नाटक को भासकृत सर्वोत्तम रूपक स्वयं बतलाया है और उपलब्ध नाटक के संविधानक द्वारा इस अभिधान की यथार्थता स्फुट रूप से प्रकट होती है।
- (4). प्राचीन ग्रन्थकारों के द्वारा इन नाटको के कही नाम संकेतित हैं तो कहीं श्लोक उद्धृत किये गये हैं प्राचीनतम आलंकारिक भामह ने 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण' नाटक की मूल कथा की विस्तृत आलोचना ही नहीं की, प्रत्युत उसके एक प्राकृत पद्य को भी संस्कृत रूप से उद्धृत किया है। दण्डी ने 'लिम्पतीवतमोऽङ्गानि' पद्य के अलंकार की मीमांसा बड़े पाण्डित्य के साथ की है और यह पद्य बालचरित तथा दरिद्रचारुदत्त दोनों नाटकों में उपलब्ध होता है।
- (5). आचार्य अभिनवगुप्त ने स्वप्नवासवदत्ता का नाम तथा उसके एक पद्य को उद्धृत किया है। अभिनव भारती (1/7/09) में 'क्वचित् क्रीडा, यथा स्वप्नवासवदत्तायाम्' कहकर जो निर्देश किया है वह छपे ग्रन्थ के

द्वितीय अंक के नाट्यनिर्देश में मिलता है लोचन ने 'स्वप्न' नाटक से यह पद्य उद्धृत किया है।

'सञ्चित-पक्षकपाटं नयनद्वारं स्वरूपतऽनेन।

उद्धाटय सा प्रविष्टा हृदयगृहं मे नृपतनूजा।।'¹

यह पद्य तो छपेग्रन्थ में नहीं मिलता, परन्तु सम्भव है कि यह पद्य अभिनवगुप्त के समय में मूलग्रन्थ में उपलब्ध रहा होगा।

- (6). इनमें भरत के नाट्यशास्त्रीय सिद्धान्तों का पूर्णतया पालन न होना, निषिद्ध दृश्यों का भी रंगमंच पर अभिनय करना उस युग की ओर संकेत करते हैं जब भरत का मान्य ग्रन्थ अभी पूर्णतः प्रतिष्ठित नहीं हो सका था।
- (7). इन नाटकों का आधार रामायण, महाभारत तथा लोककथा है। उदयन से सम्बद्ध नाटक ऐतिहासिक घटनाओं के ऊपर आश्रित हैं। उदयन तथा दर्शक छठी शती वि०पू० से सम्बद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। रामायण और महाभारत का समय भी छठी शती के आसपास है। इससे स्पष्ट है कि इन नाटकों के रचनाकाल के लिये छठी शती वि०पू० अपरितन अवधि है।
- (8). प्रतिमा नाटक में उल्लिखित विधाओं का काल षष्ठ शतक वि०पू० से प्राचीनतर है।—“मानवीय धर्मशास्त्र (वर्तमान मनुस्मृति मनुस्मृति का मूलरूप) धर्मसूत्रकार गौतम के द्वारा निर्दिष्ट होने से छठी शती वि०पू० से प्राचीनतर है। बार्हस्पत्य अर्थशास्त्र महाभारत में निर्दिष्ट है और कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र में बहुशः स्वीकृत है। मेघातिथि का न्यायशास्त्र मेघातिथि-रचित मनुस्मृति भाष्य नहीं है, प्रत्युत गौतम

रचित प्राचीन न्यायशास्त्र है। माहेश्वर योगशास्त्र पातंजल योगशास्त्र से प्राचीन शैवसम्प्रदायानुसार कोई पुराना योगशास्त्र है। पाशुपत योग पातंजल योग से अनेक सिद्धान्तों में पार्थक्य रखने वाला एक प्राचीन योगसम्प्रदाय है जिसका उल्लेख पुराणों में विशेषतः शिवपुराण में बहुशः किया गया है। 'प्राचेतस-श्राद्धकल्प' का अभी तक परिचय नहीं मिलता।¹

- (9). बाणभट्ट (7वीं शती) ने भास के नाटकचक्र की विशिष्टता का पूरा परिचय दिया है।
- (10). वामन (9वीं शती) ने अपनी काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में व्याजोक्ति के उदाहरण में यह पद्य उद्धृत किया है—

'शरच्चन्द्रांशुगौरेण वाताविद्धेन भामिनि।

*काशपुष्पलवेनेदं साश्रुपातं मुखं कृतम्॥*²

यह पद्य स्वप्नवासवदत्ता (4/3) में मिलता है। केवल 'चन्द्रांशु' के स्थान पर 'शशांक' तथा 'कृतं' के स्थान पर 'मम' मिलता है। वामन ने चारुदत्त (1/2) तथा प्रतिज्ञा (4/2) के भी पद्यों का उद्धरण अपने ग्रन्थ (4/1/3, 5/2/13) में किया है।

- (11). शूद्रक ने अपने मृच्छकटिक का निर्माण भास के चारुदत्त नाटक के आधार पर ही किया है। दोनों की समानता आश्चर्य-जनक तथा व्यापक है।
- (12). अश्वघोषं (द्वितीय शतक) ने अपने 'बुद्धचरित' (12/60) में यह श्लोक लिखा है—

1. यो काश्यपगोत्रोऽस्मि, साङ्गोपाङ्गं वेदमधीये, मानवीयं धर्मशास्त्रम्, माहेश्वरं योगशास्त्रम्, वार्हस्पत्यमर्थशास्त्रं प्राचेतसं श्राद्धकल्पं च।

(भरतमुनि नाट्यशास्त्र)

2. काव्यालंकार सूत्रवृत्ति- वामन- 4/3/25

“काष्ठं हि मप्नन् लभते हुताशं भूमिं खनन् विन्दति चापि तोयम्।

निर्बन्धिनः किञ्चन नास्व्यसाध्यं न्यायेन युक्तं च कृतं च सर्वम्॥”¹

जो भास के प्रतिज्ञा-नाटक (1/98) से शब्दतः तथा अर्थतः साम्य रखता है।

(13). कालिदास का निर्देश प्रकट करता है कि उनके समय में भास एक नितान्त लब्धप्रतिष्ठ नाटककार थे और इसी से दोनों के नाटको में अनेक बातों में समानता मिलती है।

(14). कौटिल्य के अर्थशास्त्र (10/3) में श्लोक उद्धृत है—‘तदीहश्लोकौ भवतः’ कहकर। इनमें से दूसरा श्लोक प्रतिज्ञा (4/2) में भी उपलब्ध है जिसमें शूरों को युद्ध के लिये प्रोत्साहित करने का प्रसंग है।—

‘नवं शराबं सलिलैः सुपूर्णसुसंस्कृतं दर्भकृतोत्तरीयम्।

तत तस्य मा भून्नरकं च गच्छेद् यो भर्तृपिण्डस्य कृते न युध्येत्॥”²

कौटिल्य ने इस पद्य को अपने प्रसंग के लिये बहुत ही उपयुक्त पाया और इसीलिए संभावतः भास से ही उद्धृत किया। यदि यह पद्य किसी स्मृतिग्रन्थ का होता, तो वे अवश्य ही इसके पूर्व ‘इतिस्मृतौ’ लिखते।

भास के नाटक मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का सूक्ष्मता से अंकन करते हैं कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। इसीलिए उनके नाटको में विविधता पारदर्शिता, बहुलता, देखने को मिलती है उनके नाटको में सभी नाटकीय रूप हैं जिसका संकेत कामसूत्र में मिलता है भास ने अपने नाटको में नाटक के तत्व, उपयोगिता सामाजिकों की इच्छा, आदि का पूरा ध्यान रखा है कुछ नाटक जैसे स्वप्नवासवदत्ता, प्रतिज्ञायोगन्धरायण, आदि पूर्ण विकसित नाटक हैं परन्तु उरुभंग, दूतवाक्य, घटोत्कच, कर्णभार आदि एक ही अंक के नाटक हैं जो

1. बुद्धचरितम्— अश्वघोष— 2/60

2. अर्थशास्त्र— कौटिल्य — 4/2

रंगमंच की दृष्टि से पूर्णतया उपयोगी है साथ ही संवाद छोटे एवं प्रभावशाली हैं जो दर्शकों की भावहीनता का कारण नहीं बनते क्यों कि लम्बे, चौड़े संवादों से दर्शक ऊब से जाते हैं। भास के इन नाटकों में ऐसा कुछ नहीं है इससे ये आभास होता है कि भास संवादतत्त्व के मर्मज्ञ हैं।

भास की रचनाओं के सम्बन्ध में जितने भी मत हैं सब में भिन्नता पायी जाती है परन्तु कालिदास से पूर्व होने का प्रमाण सिद्ध करते हैं कि उन्हें पहली शती या चौथी शती के बीच का होना चाहिये। प्रायः संस्कृत कवियों की ये विशेषता रही है कि उन्होंने अपने बारे में कोई भी उल्लेख अपनी रचनाओं में नहीं दिया अगर कही दिया भी है तो अत्यन्त सूक्ष्म संकेत दिया है जिसका विद्वानों ने अपने अपने ढंग से विश्लेषण किया है इसलिये भास के भी बारे में निश्चित काल, कार्यक्षेत्र, साहित्यिक गतिविधि, आदि का निर्धारण करना बड़ा कठिन है।

कुछ भी हो भास एक कुशाग्रबुद्धि, आगमविद् सैधान्तिक निरूपण, तथा नाटक विद्या के श्रेष्ठ ज्ञाता है, भास के नाटकों में रूपकों की भी प्रधानता है, इसी लिये भास के रूपक शास्त्र की दृष्टि से सरल तथा अभिनेय हैं। रामायण कालीन नाटकों में भास ने ज्यादा नवीनता नहीं दिखाई ये नाटक यथावत घटना प्रधान हैं। परन्तु सभी नाटकीय तत्वों से युक्त हैं।

इस प्रकार मेरी दृष्टि से भास की सही प्राचीनता का सही निर्णय न होते हुये भी वह निर्विवाद एक उत्कृष्ट नाटककार है। उनके नाटकों में कही भी कोई कल्पना शक्ति दृष्टिगोचर नहीं होती अतः वह संस्कृत नाट्य साहित्य में सदैव अस्मरणीय रहेगे।

प्रथम अध्याय

भास के नाटकों में चित्रित
भारतीय राजनीति

प्रथम अध्याय

भास के नाटकों में चित्रित भारतीय राजनीति

भास एक समृद्ध नाटककार थे उनकी नाट्यशैली की अपनी एक विशिष्ट विलक्षणता है। कथानक पात्रचयन, देशकाल, स्थिति भास के नाटको में जितनी भाषागत सम्पन्नता पाई जाती है उतनी अन्य नाटको में देखने को नहीं मिलती भास को यदि हम नाट्य शैली सम्राट की संज्ञा दे तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी इसके साथ साथ इनको दशवी शती का मानना मुझे युक्ति संगत प्रतीति नहीं होता। कालिदास से पूर्ववर्ती होने के साक्ष्य अधिकाधिक प्राप्त होते हैं। भास के नाटको में राजनैतिक एवं सामाजिक चित्रण जितना उत्कृष्ट मिलता है उससे उनकी बौद्धिक विलक्षणता का मान होता है। मुख्यतः उनके नाटको के कथानक का आधार रामायण और महाभारत ही है। इसीलिये ये आवश्यक हो जाता है कि हमारे तत्कालीन भारत की संस्कृति, राजनीति, अर्थनीति, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, नीतिशास्त्र का भी विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। अतः हम यहाँ भास के नाटको की भौगोलिक सीमा विस्तार के साथ साथ, नदी, पहाड़, वन, जातियों, वन-जीव, खेती, सामाजिक स्तर, पशुपालन आदि का समुचित उल्लेख यहाँ प्रस्तुत करें।

1. राज्य-सीमा

भास ने अपने नाटकों में भूगोल का विवेचन किया है। ये सामग्री भारतीय इतिहास के लिये मूल्यवान है। राज्य सीमा की विस्तृत जानकारी पाणिनि ने भी अपने ग्रन्थ में दी है। मध्य एशिया से लेकर कंबोज जनपद असम के सूरमस जनपद तक फैले हुये अनेक जनपदों का पुराणाभुवन कोषों की भाँति यहाँ मिलता है। वस्तुतः संस्कृत साहित्य में कोई भी प्राचीन ग्रन्थ

ऐसा नहीं है जिसमें भूगोल की सामग्री उतनी अधिक सुरक्षित हो जितनी अष्टाध्यायी में है।

तक्षशिला के दक्षिण-पूर्व में भद्र जनपद (4/2/131) था जिसकी राजधानी स्यालकोट थी। भद्र देश के जनपद में उशीनगर (4/2/118) और शिवि जनपद थे। जो वर्तमान में पंजाब का उत्तर-पूर्वी जो चंबा से कोंगड़ा तक फैला हुआ है, ये प्राचीन त्रिगर्त देश था। यही के राजा शल्य थे जिनका उल्लेख भास के पञ्चरात्रम् नामक नाटक में आया है—

‘द्रोणश्च भीष्मश्च जयद्रथश्च शल्योऽङ्गराजः शकुनिः कृपश्च।

तेषां रथेत्कम्पचलत्पताकैर्भग्ना ध्वजैरेव वयं न बाणैः॥’¹

“महाकवि भास के कर्णभारम् नामक नाटक में भी शल्य राज का वर्णन है जो महाभारत के युद्ध में कर्ण के सारथी बने हुये थे—

‘शल्यः— भोः कष्टं किं नु खल्विदम्।

कर्णः— शल्यराज! अलमलं विषादेन।’²

दक्षिण-पूर्वी पंजाब में थानेश्वर—कैथल—करनाल—पानीपत का भू भाग भरत जनपद था। जिसका दूसरा नाम प्राच्य भरत (4/2/113) भी था, क्योंकि यही से देश के उदीच्य और प्राच्य इन दो खंडों की सीमायें बँट जाती थी।

दिल्ली—मेरठ का प्रदेश कुरु जनपद (4/1/172) कहलाता था। उसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। “अष्टाध्यायी में उसका रूप हस्तिनापुर—(4/2/101) है। जैसा कि महाभारत में भी मिलता है—

‘नगरात्हस्तिनपुरात्’³

1. पञ्चरात्रम् - भास- 2/11/79

2. कर्णभारम् - भास - 1/16

3. अष्टाध्यायी - पाणिनि - 6/1/101

पञ्चरात्रम् एवं भास के अन्य रूपकों में राज्य-सीमा का उल्लेख है-

सर्वैरन्तःपुरैः सार्धं प्रीत्या प्राप्तेषु राजसु ।

यज्ञो दुर्योधनस्यैष कुरुराजस्य वर्तते ॥¹

‘भ्रातृणां पैतृकं राज्यं दीयतामिति वञ्चना ।

किं परं याचितैर्दत्तं बलात्कारेण तर्ह्यतम् ॥²

‘यतपुरा ते सभामध्ये राज्ये माने च धर्षिताः ।

बलात्कारसमर्थैस्तैः किं रोषो धारितस्तदा ॥³

‘वर्षेण वा वर्षशतेन तेषां ।

त्वं पाण्डवानां कुरु संविभागम् ।

तस्मात् प्रतिज्ञां कुरु वीर! सत्यां

सत्या प्रतिज्ञा हि सदा कुरुणाम् ॥⁴

‘द्रोणः’- भो भो यज्ञमनुभवितुमागता राजानः । शृण्वन्तु शृण्वन्तु भवन्तः ।

इहात्रभवान् कुरुराज्ञो दुर्योधनः, न, न, न, मातुलसहितः, यदि पाण्डवानां प्रवृत्तिरूपनेतव्या, राज्यस्यार्धं प्रदास्यति किल, ननु पुत्र⁵

‘तेषां राज्यप्रदानार्थमनृतं कथ्यते यदि ।

राज्यस्यार्धं प्रदास्यामि यावद् दृष्टे युधिष्ठिरे ॥⁶

1. पञ्चरात्रम् - भास - 1/2/3

2. पञ्चरात्रम् - भास - 1/35/36

3. पञ्चरात्रम् - भास - 1/37/38

4. पञ्चरात्रम् - भास - 1/49/51

5. पञ्चरात्रम् - भास - 1/56

6. पञ्चरात्रम् - भास - 3/21/153

‘अग्निः कक्ष इवोत्सृष्टो दहत् कात्स्न्येन मेदिनीम् ।

अस्य मे शासनं दीप्तं विषयान्तेऽवसीदति ।।’¹

‘वासुदेवः—सदृशमेतद् गान्धारीपुत्रस्य । अथ किमथकिम् । कुशालिनः सर्वे !
भवतो राज्ये शरीरे बाह्याभ्यन्तरे कुशलमनामयं च दृष्ट्वा विज्ञापयन्ति²
युधिष्ठिरादयः पाण्डवाः—

‘विचित्रवीर्यो विषयी विपत्ति क्षयेण यातः पुनरम्बिकायाम् ।

व्यासेन जातो धृतराष्ट्र एष लभेत राज्यं जनकः कथं ते ।।’³

‘राज्यं नाम नृपात्मजैः सहृदयैर्जित्वा रिपून् भुज्यते

तल्लोके न तु याच्यते न तु पुनर्दीनाय वा दीयते ।

काङ्क्षा चेन्नृपतित्वमाप्तुमचिरात् कुर्वन्तु ते साहसं

स्वैरं वा प्रविशन्तु शान्तमतिभिर्जुष्टं शमायाश्रमम् ।।’⁴

वसुदेवः— भो भो मधुरावासिनः ! शृण्वन्तु शृण्वन्तु भवन्तः । अस्य खलु
दैत्येन्द्रपुरार्गलोत्पाटनपटोः सर्वक्षत्रपराङ्मुखावलोकिनो वसुदेवसम्भवस्य
वासुदेवस्य प्रसादात् पुनरधिगतराज्यस्योग्रसेनस्य शासनभिदानीम
वधुष्यते ।।’⁵

विराटनगर, काशी, हिमप्रयाग, रत्नपुरी, सारस्वतनगर, पाञ्चाल, इन्द्रप्रस्थ,

1. प्रतिज्ञायौगन्धरायणम् - भास - 2/11/63

2. दूतवाक्यम् - भास - 1/27

3. दूतवाक्यम् - भास - 1/22/29

4. दूतवाक्यम् - भास - 1/24/31

5. बालचरितम् - भास - 5/102

विदर्भ आदि नगर शामिल थे।

रामायण ऐसा महाकाव्य है जिसके पयान में थोड़ी बहुत एकता है। महाभारत एक बहुत बड़ा प्राचीन संग्रह है यह दुनिया के सबसे मुख्य ग्रन्थों में से एक है। रामायण में सूर्यवंशी राजाओं का वंश वर्णन वर्णित है जिसमें दशरथ जिनको चक्रवर्ती राजा कहा गया है जो अयोध्या के शासक थे उनकी राज्य सीमा सुदूर हिन्दमहासागर तक फैली थी। काशी, मथुरा, वृन्दावन, नैमिशारण्य आदि इसी राजधानी के अन्तर्गत आते थे।

इस प्रकार दोनों ग्रन्थों में वर्णित कथानकों की राज्यसीमा अपनी अलग थी जिसके अन्तर्गत तमाम जनपद, ग्राम, नगर आदि आते हैं।

2. जनपद

राजनैतिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक भाषा की दृष्टि से प्रत्येक जनपद एक स्वाभाविक इकाई होता था। काशिकाकार ने गाँवों के समुदाय को जनपद कहा है—“ग्रामसमुदायो जनपदः” (4/2/1)। यहाँ ग्राम शब्द में नगर का भी अंतर्भाव समझना चाहिए। वस्तुतः जनपद में नगर और गाँव दोनों शामिल थे। जनपदों की राजनैतिक सीमाएँ बदलती रहती थी। किन्तु उनके सांस्कृतिक जीवन का प्रवाह न टूटता था।

जनपदों का जो विस्तार फैला हुआ था उसमें एक जनपद को दूसरे जनपद से अलग करने वाली नदी-पर्वत आदि की प्राकृतिक सीमाएँ थी एवं दो बड़े जनपदों के बीच में छोटे छोटे जनपद भी सीमाएँ बनाते थे। काशिकाकार ने लिखा है कि एक जनपद की सीमा दूसरा जनपद ही हो सकता है, गाँव नहीं (जनपदतदवध्योश्च, 4/1/124 तदवधिरपि जनपद एव ग्रह्यते न ग्रामः)।

जो जनपद विस्तार में बड़े थे उनके कई हिस्सों के अलग-अलग नाम भी पड़ते थे। जैसे— पूर्वभद्र-अपरभद्र (4/2/108), पूर्वपंचाल, अपरपंचाल, (6/2/103)

1. मद्रजनपद -

मद्र जनपद बहुत बड़ा था। यह जनपद रावी से झेलम तक फैला हुआ था। बीच की चनाव नदी उसे दो हिस्सों में बाँटती थी। स्वभावतः झेलम और चनाब के बीच का पच्छिमी भाग अपरभद्र (आजकल का गुजरात जिला) और चनाब एवं रावी के बीच का भाग पूर्वभद्र (आधुनिक स्यालकोट और गुजरांवाला जिले) कहलाता था। मद्र जनपद की राजधानी शाकल (वर्तमान स्यालकोट थी) वैसे मद्र ही वास्तविक पंजाब था। यही के राजा शल्य और अंग देश के

राजा कर्ण के झगड़े का वर्णन महाभारत के कर्णपर्व में आया है जिसमें पंजाब के रहन सहन का वर्णन है। इसी प्रकार शल्य राज का वर्णन पञ्चरात्रम् के द्वितीय अंक में भी आया है।

“द्रोणश्च भीष्मश्च जयद्रथश्च शल्याऽङ्गराजः शकुनिः कृपश्च।

तेषां रथोत्कम्पचलत्पताकैर्भग्ना ध्वजैरेव वयं न बाणैः॥”¹

कर्णभारम् नाटक में भी शल्य राजा का वर्णन है वो महाभारत के युद्ध में कर्ण के सारथी बने हुये थे।

शल्यः—‘भोः कष्टं किं नु खल्विदम्।

कर्णः—शल्यराज! अलमलं विषादेन।”²

2—पंचाल जनपद :—

इसी तरह पंचाल जनपद के तीन हिस्से थे—1. पूर्वपंचाल 2. अपरपंचाल 3. दक्षिणपंचाल (7/3/13) महाभारत के अनुसार दक्षिण और उत्तर पंचाल के बीच गंगा नदी सीमा थी। एटा—फर्रुखाबाद के जिले दक्षिण पंचाल थे। उत्तर पंचाल के भी पूर्व और अपर दो भाग थे, दोनों को राम गंगा नदी बाँटती थी।

जनपद राजनैतिक दृष्टि से दो प्रकार के हो गये थे।—एक संघ और दूसरे एक राज। संघ—शासनवाले जनपदों में क्षत्रियगणों का राज्य था।

वे क्षत्रिय और जनपद एक नाम से पुकारे जाते थे, जैसा कि हम देख चुके हैं। इधर एक राज जनपदों में, जहाँ एक व्यक्ति राजा होता था, स्थिति यह थी कि जनपद के राजा का नाम और जनपद के प्रत्येक

1. पञ्चरात्रम् - भास - 2/11/79

2. कर्णभारम् - भास - 1/16

नागरिक क्षत्रिय के पुत्र का नाम एक सा होता था।¹ जैसे पंचाल क्षत्रिय का लड़का पांचाल और पंचाल जनपद का राज भी पांचाल कहलाता था।

प्राचीन साहित्य में माद्री, पांचाली, गांधारी आदि जो नाम मिलते हैं वे जनपद स्वामी क्षत्रियों की लड़कियों के थे। ज्ञात होता है कि व्यवहार में इन नामों का बहुत अधिक महत्व रहा होगा और लोग अपने नामों के आगे जनपद वाची विशेषण नियमपूर्वक लगाते रहे होंगे, तभी पाणिनि ने विस्तार से इस प्रकार के नामों की व्युत्पत्ति पर विशेष ध्यान दिया है (4/1/168-173)। पञ्चरात्रम् नामक नाटक में राजा विराट अभिमन्यु के पकड़े जाने पर कहते थे। एक तो वह युधिष्ठिर का पुत्र है, दूसरे हमारे पुत्र की अवस्था का है। क्योंकि दूर से द्रुपद के साथ हमारा कुलक्रमागत सम्बन्ध है अतः वह हमारा नाती होता है। इतना ही नहीं मैं कन्या का पिता हूँ, हो सकता है वह निकट भविष्य में हमारा दामाद बने यहाँ पर द्रुपद शब्द का प्रयोग जनपद वाची विशेषण है।

‘पुत्रो ह्येष युधिष्ठिस्य तु वयस्तुल्यं हि नः सूनना

सम्बन्धो द्रुपदेन नः कुलगतो नप्ता हि तस्मादभवेत्।

जामातृत्वमदूरतोऽपि च भवेत् कन्यापितृत्वं हि नः

पूजार्होऽप्यतिथिर्भवेत् स्वविमवैरिष्ठा हि नः पाण्डवाः॥”²

1. जनपदसमानशब्दात् क्षत्रियादञ् (4/1/168) जनपद का नाम और क्षत्रिय का नाम एक हो तो उस क्षत्रिय से अपत्य अर्थ में अञ् प्रत्यय होता है। इस पर कात्यायन का वार्तिक है क्षत्रिय समानशब्दाजनपदातस्य राजनि अपत्यवत्, अर्थात् जनपद और क्षत्रिय का एक सा नाम हो तो राजा के लिए भी वही प्रत्यय होना चाहिए जो अपत्य के लिए होता था।

2. पञ्चरात्रम् - भास - 2/39/106

पञ्चरात्रम् नाटक मे ही युधिष्ठिर पाञ्चाली के बारे मे कहते है कि आज मेरा जमीन पर पत्ते बिछाकर सोना, राज्यच्युत होना, द्रोपदी का केशाम्बराकर्षण, वेष बदलकर दूसरे के घर मे आश्रय लेना, यह सभी प्रशंसनीय है। द्रोपदी शब्द जनपद वाची विशेषण है जिससे ये ज्ञात होता है कि वो पाञ्चाल नरेश की पुत्री है।

“अद्येदानीं पर्णशय्या च भूमौ राज्यभ्रंशो द्रोपदीघर्षणं वा।

वेषान्यत्वं संश्रितानां निवासः सर्वश्लाघ्यं यत् क्षमा ज्ञायते मे॥”¹

भास के ऊरुभङ्गम् नामक नाटक मे भी द्रोपदी के बालों को घसीटने के कारण कुपित पाण्डवो में मध्यम भीमसेन तथा दुर्योधन के साथ युद्ध का वर्णन आया है यहाँ भी द्रोपदी शब्द से ये ज्ञात होता है कि पाञ्चाल जनपद का भी भास के नाटको मे जगह जगह उल्लेख है।

“अये एतत्खलु द्रोपदीकेशघर्षणावमर्षितस्य पाण्डवमध्यमस्य भीमसेनस्य भ्रातृशतबधक्रद्धस्य महाराजदुर्योधनस्य च द्वैपायनहलायु धकृष्णविदुरप्रमुखानां कुरुयदुकुलदैवतानां प्रत्यक्षं प्रवृन्तं गदायुद्धम्॥”²

3. कंबोज जनपद :-

कम्बोज एक राज्य जनपद था यहाँ का राजा और क्षत्रियकुमार दोनों कंबोज कहलाते थे। कंबोज की ठीक पहिचान भारत के अन्तर पच्छिमी भूगोल के लिये महत्वपूर्ण है। गंधार, कपिश, बाल्हीक और कंबोज—इन चार महाजनपदों का एक चौगुंडा था। मध्य एशिया और अफगानिस्तान के नक्शे मे इनकी भौगोलिक स्थिति स्पष्ट हो जाती है। कंबोज के दक्षिण मे पूर्व—पश्चिम फैली हुई हिंदुकुश की ऊँची पर्वत—श्रंखला कंबोज को भारत वर्ष से अलग करती

1. पञ्चरात्रम् - भास - 2/10/78

2. ऊरुभंगम् - भास - 1/18

थी।

‘महाभारत मे द्वयक्ष, त्र्यक्ष और ललाटाक्ष तीन जनपदो के नाम आते है।’

कर्णभारम् नामक नाटक मे कर्ण राजा शल्य से कहते है जिनसे युद्ध मे कभी निराशा नही की जा सकती ऐसे गुरुड के समान वेगवान् तथा शोभा वाले ये श्री सम्पन्न कंबोज जनपद मे उत्पन्न हुये घोड़े जिनकी रक्षा मुझे भी करनी चाहिये।

“इमे हि युद्धेष्वनिवर्तिताशा हयासुपर्णेन समानवेगाः।

श्रीमत्सु काम्बोजकुलेषु जाता, रक्षन्तु मां यद्यपि रक्षितव्यम्।।”²

“प्रोफेसर लार्से ने कंबोज की पहिचान काशगर के दक्षिणी प्रदेश से ठीक ही की थी।। किन्तु उस पर अधिक ध्यान नही दिया गया।³

4. गान्धार जनपद :-

इस जनपद का पुराना नाम गान्धारी एक सूत्र मे (4/1/69) दिया है। वहाँ के राजा और उनके पुत्र दोनों गंधार कहलाते थे। गंधार महाजनपद कुनड़ या काश्कर नदी से तक्षशिला तक फैला हुआ था। पश्चिमी गन्धार की राजधानी पुष्कलावती (यूनानी पिउकलाउती) थी जहाँ स्वात और काबुल नदी के संगम पर वर्तमान चारसददा है।

1. महाभारत - सभापर्व - 51/17

2. कर्णभारम् - भास - 1/13/17

3. कम्बोज की ठीक पहचान के लिये मै श्री जयचन्द्र विद्यालंकार और श्री डा० मोतीचन्द्र का आभारी हूँ (जयचन्द्र, भारतभूमि और उसके निवासी नामक पुस्तक के- पृष्ठ सं० - 297,303, मोतीचन्द्र, उपायन पर्व, पृष्ठ - 43)

‘मार्कण्डेय पुराण मे ‘पुष्कलाः’ जनपद का नाम आया है।¹ जिसका नाम पुष्कलावती होना चाहिए। सुवास्तु और गौरी नदियों के बीच मे उड्डियान (प्राचीन उर्दि देश) था, जो गंधार का ही एक भाग था।

‘यहाँ के बने हुये कंबल पाडुकंबल कहलाते थे जो पाणिनि के अनुसार रथ मढ़ने के काम आते थे।²

भास द्वारा रचित नाटक दूतवाक्यम् ये भी गान्धारराज का वर्णन आया है।

‘एषः गान्धारराजः

अक्षाम् क्षिपन् स कितवः प्रहसन् सगर्व

सङ्कोचयन्निव मुदं द्विषतां स्वकीर्त्या।

स्वैरासनो द्रुपदराजसुतां रुदन्तीं

काक्षेण पश्यति लिखव्यभिखं नयज्ञः॥’³

दूतवाक्यम् मे दुर्योधन सभी को अपने अपने आसनो मे बैठने के लिये कहता है। आचार्य यह कूर्मासन आपके लिये है इस पर विराजिये, पितामह यह आसन आपके लिये है इस पर आप बैठिये, मामा जी ये मृग का आसन (चर्मासन) है आप भी बैठिये। आर्य वैकर्ण एव आर्य वर्षदेव! आप भी बैठे। सभी क्षत्रिय गण धीरे धीरे आप लोग भी बैठ जाइये। फिर कहता है मेरे ग्यारह अक्षौहिणी सेना का समुदाय है तो इसका सेनापति होने योग्य कौन आप लोग क्या कहते है कि गान्धारराज शकुनि इसे बतलायेगे।

“उच्यताम्—अस्ति ममकादशा क्षौहिणीबलसमुदयः। अस्य कः

1. मार्कण्डेय पुराण - 57/39

2. अष्टाध्यायी - पाणिनि - 4/2/11

3. दूतवाक्यम् - भास - 1/12/17

सेनापतिर्भवतुमहैतीति । किमाहतुर्भवन्तौ—अत्रभवान् गान्धार राजो वक्ष्यतीति ।¹

भास के नाटक पञ्चरात्रम् मे भी गन्धारराज शकुनि का वर्णन आया है।

“द्रोणश्च भीष्मश्च जयद्रथश्च शल्योऽङ्गराजः शकुनिः कृपश्च ।

तेषां रथोत्कम्पचलत्पताकैर्मग्ना ध्वजैरेव वयं न बाणैः ॥”²

भास के दूतघटोत्कचम् नाटक मे धृतराष्ट्र गन्धारराज शकुनि से कहते है। कि सर्वदा जूआ खिलाने मे दक्ष रहकर तुमने निरन्तर जो-जो कर्म किये है उसके परिणाम स्वरूप इस कौरव की द्वेषाग्नि बालक अभिमन्यु की आहूति दी जाने पर भी शान्त नही हो पा रही है।

“शकुनिरेषव्याहरति । भोः शकुने ।

त्वया हि यत्कृतं कर्म सततं द्यूतशालिना ।

तत्कुलस्यास्य वैराग्निर्बालेष्वपि न शाम्यति ॥”³

पञ्चरात्रम् नामक नाटक मे भी भास ने गान्धारराज शकुनि का वर्णन किया है। गान्धार राज शकुनि कुल गुरु द्रोण से कहते है कि अगर आप पाँच रात्रियो मे पाण्डवो का पता लगा ले तो आधा राज्य उन्हे दे देगे।

‘द्रोण—वत्स! गान्धारराज! अभिघोयताम् ।⁴

शकुनिः— यदि पञ्चरात्रेण पाण्डवानां प्रवृत्ति रूपनेतव्या, राज्यस्यार्ध प्रदास्यति कलशमानयतु भवानिदानीम् ।

भास ने अपने महाभारत से सम्बन्धित नाटको मे जगह जगह गन्धार राज

1. दूतवाक्यम् - भास - 1/8

2. पञ्चरात्रम् - भास - 2/11/79

3. दूतघटोत्कचम् - भास - 1/24/32

4. पञ्चरात्रम् - भास - 1/50

शकुनि का वर्णन किया है लेकिन कहीं पर गन्धार जनपद का खुलकर वर्णन नहीं किया।

5. सिन्धु जनपद :-

सिन्धुनद के पूर्व में सिंधु सागर दुआब का पुराना नाम सिंधु था। सिंधु में उत्पन्न मनुष्य सिन्धुक कहलाता था। (सिन्धुपकाराभ्यां कन् 4/3/32)। सिंधु जनपद में जिसके पूर्वज रहते थे। उनको सैधव कहा जाता था। जहाँ के लोग सत्तु खाने के अभ्यासी थे वह भाग सक्तु-सिंधु और जहाँ के लोग पान के शौकीन थे वह पान सिंधु कहलाने लगा।

‘सक्तुप्रधानाःसिंधवःसक्तुसिन्धवः पानप्रधानाः सिन्धवः पानसिन्धवः’¹

मालूम होता है ये नाम उत्तरी और दक्षिणी सिंधु जनपद के लिये प्रयुक्त होते थे। उत्तरी सिंधु दुआब में जिला डेरा इस्माईल खॉ की तरफ आज भी सक्तु वहाँ का जातीय भोजन है। स्त्रियाँ सक्तु की सौगात भेजती हैं और यात्रा में यात्री सक्तु साथ बांधकर चलते हैं।

‘महाभारत में सिंधु के राजा जयद्रथ को क्षीरान्नभोजी कहा गया है।’²

जयप्रथ सौवीर (आधुनिक सिन्ध का उत्तरी भाग) और उसके ऊपर दक्षिण सिन्धु जनपद का राजा था। क्षीर-भोजन दक्षिण सिन्धु की विशेषता समझा जाता था। सिन्धु जनपद में मियाँवाली जिला दक्खिनी रास्ते का नाका था। सिन्धु नदी को पार करके प्राचीन गोमती के किनारे गोमल दर्रे से गजनी को रास्ता जाता था। व्यापारिक और सामरिक दृष्टि से भखर या भक्खर

1. पाणिनि कालीन भारतवर्ष - वासुदेवशरण अग्रवाल - पृ० 62

2. महाभारत - वेदव्यास - द्रोणपर्व - 76/18

महत्वपूर्ण घाट था।¹

दुर्योधन गुरुद्रोण से कहता है कि मैं समर्थन चाहता हूँ। तब वह कहते हैं भीष्म की कृपाचार्य की सिन्धु राज जयद्रथ की 'अश्वस्थामा' की विदुर की माता पिता की या किसी अन्य का बताओ किसका समर्थन चाहते हो

'भीष्मेन कर्णेन कृपेण केन किं सिन्धुराजेन जयद्रथेन।

किं द्रोणिनाऽऽहो विदुरेण सार्धं पित्रा स्वमात्रावदपुत्र! केन।।'²

दूतघटोत्कचम् मे जयद्रथ की सेना ने शत्रु की सेना पर आक्रमण कर पाण्डवों को बीच में ही रोक दिया। भीष्म पितामह के मारे जाने से हम लोगों को जितना दुख प्राप्त हुआ था उसका बदला आज युद्ध में उनके पुत्र को मारकर तीखे शोकरूपी बाण पाण्डवों के हृदय में चुभाकर हम लोगों ने ले लिया ये प्रसङ्ग दुःशासन गांधार राज शकुनि से कहता है।

"रुद्धाः पाण्डुसुता जयद्रथवलेनाक्रम्य शत्रोर्षलं

सौभद्रे विनिपातिते शरशतक्षेपैर्द्वितीयेऽर्जुने।

प्राप्तैश्च व्यसनानि भीष्मपतनादस्माभिरद्याहवे

तीव्राः शोकशय कृताः खलु मनस्येषां सुतोत्सादनात्।।'³

भास ने अपने नाटक दूतघटोत्कचम् में लिखा है शकुनि, दुर्योधन से सिन्धुराज जयद्रथ की प्रशंसा करते हुये कहते हैं कि आज जयद्रथ ने रण क्षेत्र में ऐसा

1. महमूद गजनवी गजनी से सीधे गोमल लाघकर डेराइस्माइल खॉ के जरा नीचे भक्खर पर सिंध पार करता और इसी रास्ते से भारत में आया करता था। (पाणिनि कालीन भारतवर्ष- डा० वासुदेव शरण अग्रवाल) - पृष्ठ 63

2. पञ्चरात्रम् - भास - 1/42/43

3. दूतघटोत्कचम् - भास - 1/12/18

महान पराक्रम प्रदर्शित किया जो अन्य राजाओं के लिये असम्भव था क्योंकि उन्होंने युद्ध में पाण्डवों की सेना पर आक्रमण कर उनके पुत्र का तो वध किया ही साथ ही साथ उनका यश भी विनष्ट कर दिया।

“जयद्रथेनाद्य महत्कृतं रणे नृपैरसम्भावितमात्मपौरुषम्।
प्रसह्य तेषां यदनेन संयुगे समं सुतेनाप्रतिमं हतं यशः।।”¹

पञ्चरात्रम् नामक नाटक में राजा विराट से भट कहता है कि गोहरण युद्ध के लिये अकेले दुर्योधन ही नहीं पृथ्वी के सभी राजा आये हैं। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, शल्य, कर्ण, शकुनि, और कृपाचार्य हैं उनके सम्मान रथों के चञ्चल पताकों से ही हम लोग पराजित हो गये हैं बाणों से नहीं।

“द्रोणश्च भीष्मश्च जयद्रथश्च शल्योऽङ्गराजः शकुनिः कुपश्च।
तेषां रथोत्पचलत्पताकैर्भग्ना ध्वजैरेव वयं न बाणैः।।”²

पञ्चरात्रम् नामक नाटक में राजा विराट से युद्ध के दृश्य को बतलाते हुये युधिष्ठिर (भगवान) कह रहे हैं कि परशुराम के बाणों से जिनका कवच भेदा न जा सका ऐसे भीष्म को, मन्त्र पूर्वक अस्त्रों का प्रयोग वाले आचार्य द्रोण को एवं कर्ण तथा जयद्रथ को तथा अन्यान्य नृपतियों को रथ से विमुख करने वाला कुमार क्या अभिमन्यु को अपने बाणों से पराभूत नहीं कर देगा। अथवा ऐसा हो सकता है अभिमन्यु के पिता अर्जुन से भयभीत होकर कुमार अभिमन्यु से मेल कर ले। अथवा अपने समान अवस्था देखकर उसकी रक्षाकर रहा हो।

1. दूतघटोत्कचम् - भास - 1/13/19

2. पञ्चरात्रम् - भास - 2/11/79

“भीष्मं रामशरैरभिन्नकवचं द्रोणं च मन्त्रायुर्ध
कृत्वा कर्णजयद्रथौ च विमुखौ शेषांश्च तांस्तान्त्तपान् ।
सौभद्रं स्वशरैर्न धर्षयति किं भीतः पितुः पृत्ययात्
संसृष्टोऽपि वयस्यभावसदृशं तुल्यं वयो रक्षति ॥”¹

धृतराष्ट्र दुर्योधन से कहते हैं अनेक पुत्रों से सनाथा इस कुल में सौ पुत्रों से भी अधिक प्यारी मात्र एक कन्या मुझे प्राप्त हुई जो अब तुम जैसे भाइयों के कारण वैधव्य प्राप्त करेगी ।

दुर्योधनः— तात किं चात्र जयद्रथस्य !

धृतराष्ट्रः— तेन किल वरविदग्धेन रुद्धाः पाण्डवाः ॥”²

भारतीय साहित्य में सिन्धु सौवीर, यह दो जनपद नामों का जोड़ा प्रसिद्ध हो गया था । भौगोलिक दृष्टि से इन दोनों की सीमाएँ एक दूसरे से सटी हुई थी, जैसा कि सौवीर की पहिचान से ज्ञात होगा ।

6. सौवीर जनपद :-

“वर्तमान काल के सिन्धु प्रान्त या सिन्धु नद के निचले काटे का पुराना नाम सौवीर जनपद था । इसकी राजधानी रोरुव (संस्कृत रौरुक) वर्तमान रोड़ी है ॥”³ यहाँ पुराने शहर के भग्नावशेष हैं । रोड़ी के उस पार सिन्धु के दाहिने किनारे का प्रसिद्ध स्थान सक्कर है जिसका पुराना नाम ‘शार्कर’ था इसका उल्लेख चरक-संहिता में भी मिलता है ।

1. पञ्चरात्रम् - भास - 2/26/93

2. दूतघटोत्कचम् - भास - 1/23

3 “दंतपुरं कलिगानां अस्सकानांच पोतनम् ।

माहिस्सती अवतीनां सौवीरानां च रोरुवम् ॥”

पाणिनि कालीन भारतवर्ष - डा० वासुदेवशरण अग्रवाल - पृष्ठ 63

पाणिनि ने सौवीर जनपदों के नगरों के नाम बनाने का भी उल्लेख किया है (स्त्रीषु सौवीर साल्वप्राक्षु, 4/2/76) इसका उदाहरण काशिका में दत्तामित्र की बसाई हुई दात्तामित्री (दत्तामित्रेण निर्वृत्त) नगरी है। यह उदाहरण पाणिनि से बाद का है 'भारत के यूनानी राजा दिमित्रियस का संस्कृत नाम दत्तमित्र कहा जाता है।' उसने एक ओर सिन्धु तक का देश जीत लिया था। वैसे सौवीर जनपद के चार भाग कहे हैं— उपरला, बिचला, निचला और कच्छ। बिचला सौवीर ब्राह्मण जनपद था और निचला भाग सौवीरकूल था। चौथा भाग कच्छ स्वतंत्र जनपद था।

भास के नाटक अविमारक में भूतिक महाराज से कहता है कि धूमकेतु नाम का एक महान असुर था, सर्व लोगों को मारने के लिये घूमता हुआ वह एक समय सौवीर देश में आया और सौवीर राष्ट्र को नष्ट करने लगा।

“भूतिकः— शृणोतु स्वामी—अस्ति धूमकेतुर्नामासुरः। सर्वलोकमारणाय परिभ्रमन् स कदाचित् सौवीरराष्ट्रमुत्सादयितुं प्रवृन्तः।”

कुन्तिभोजः— अपूर्वा खलु कथा। ततस्ततः।”²

7. कुरु जनपदः—

कुरुराष्ट्र, कुरुक्षेत्र और कुरुजांगल—ये तीन इलाके एक दूसरे से सटे हुये थे। थानेश्वर—हस्तिनापुर—हिसार अथवा सरस्वती—यमुना—गंगा के बीच का प्रदेश इन तीन भौगोलिक भागों में बटो हुआ था। गंगा—यमुना के बीच में लगभग मेरठ कमिश्नरी का इलाका असली कुरुराष्ट्र था। इसकी राजधानी

1. इसी का नाम प्राकृत में दिमित्र या दिमित था। दात्तामित्री नगरी के निवासी दानदाता का उल्लेख नासिक गुफा के लेखों में 'दातामितीयक' नाम से हुआ है। (ल्यूडर्स कृत ब्राह्मी लेख सूची, सं० 1144)

2. अविमारक - भास - 6/164

हस्तिनापुर थी।

पाणिनि ने इसे हास्तिनपुर कहा है। जैसा कि महाभारत में भी मिलता है¹— (नगरात् हास्तिनपुरात्)² पाणिनि ने विशेष रूप से 'कुरुगार्हपतम्' रूप की सिद्धि की है।³ इस विशेष शब्द का अर्थ कुरु जनपद का वह धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण था जिसके अनुसार गृहस्थ-जीवन में रहते हुए लोग सदाचार और धर्म का पूरा पालन करते थे।

भास के मध्यम व्यायोग नामक नाटक में एक बृद्ध ब्राह्मण भीम से कहता है सुनिये मैं वास्तव में कुरुराज महाराज युधिष्ठिर से पहले निवासभूत इस कुरुजाङ्गल (कुरुक्षेत्र) के यूप ग्राम में रहने वाला माठर गोत्रीय कल्पशाखा का अध्वर्यु केशवदास नामक ब्राह्मण हूँ। उस मेरे गाँव के उत्तर दिशा में उद्यामक नामक ग्राम में मेरे मामा यज्ञबन्धु जो कौशिक सगोत्रीय हैं निवास करते हैं। उनके पुत्र के उपनयन संस्कार के लिये मैं सपत्नीक जा रहा हूँ।

“बृद्धः— श्रूयताम। अहं खलु कुरुराजेन युधिष्ठिरेणाधिष्ठितं पूर्वं कुरुजाङ्गले यूपग्रामवास्तव्यो माठरसगोत्रश्च कल्पशाखाध्वर्युः केशवदासो नाम ब्राह्मणः। तस्य ममोत्तरस्यां दिश्युद्यामकं ग्रामवासी मातुलः कौशिकसगोत्रो यज्ञबन्धुर्नामास्ति। तस्य पुत्रोपनयनार्थं सकलत्रोऽस्मि प्रस्थितः॥”⁴

भास के नाटक दूतवाक्यम् में वासुदेव कृष्ण जब दूत बनकर हस्तिनापुर के द्वार पर खड़े हैं तब सुदर्शन कहता है। जल कहाँ है? भगवति आकाशगङ्गे।

1. अष्टाध्यायी - पाणिनि - 6/1/101

2. पूना संस्करण - पर्वसंग्रह पर्वश्लोक - 149

3. अष्टाध्यायी - पाणिनि - 6/2/42

4. मध्यमव्यायोग - भास - 1/35

आकाशगङ्गे! शीघ्र ही जल दो प्रसन्नता की बात है कि जल गिर रहा है (आचमन कर पास जाकर) भगवान् नारायण सबसे उत्कृष्ट बने रहे (ऐसा कहकर प्रणाम करता है)

“(विलोक्य) अये अयं भगवान् हास्तिनपुर द्वारे दूतसमुदाचारे णोपस्थितः। कुतः खल्वापः कुतः खल्वापः। भगवति आकाशगङ्गे! आपस्तावत्। हन्त स्रवति। (आचम्योपसृव्य) जयतु भगवान् नारायणः (प्रणमति)¹

भास कृत पञ्चरात्रम् मे राजा विराट भट से कहते हैं। अरे! भाई दुर्योधन का मेरे साथ क्या बैर है? ओः उसके यज्ञ में जो गया नहीं, जाता भी किस तरह कीचकों के विनाश से हम संतुष्ट जो थे। अथवा परोक्ष कारण यह भी हो सकता है कि हमें पाण्डवों से स्नेह है। अस्तु सर्वथा लड़ना ही होगा। हस्तिनापुर में निवास करने के कारण भगवान् दुर्योधन के स्वभाव से परिचित होंगे ही।

“राजा-भोः! किन्तु खलु दुर्योधनस्य मामन्तरेण वैरम्। आ यज्ञमनुभवितुमनागत इति। कथमनुभवामि। कीचकानां विनाशेन वयमुन्नीतसन्तापाः संवृताः। अथवा परोक्षमणि पाण्डवानां स्निग्ध इति सर्वथा योद्धव्यम्। हास्तिनपुर निवासाच्छीलज्ञो भगवान् दुर्योधनस्य²

पञ्चरात्रम् नाटक में भास ने कुरुराज दुर्योधन की यज्ञसमृद्धि विलक्षण है ऐसा कहाँ है।

“अहो कुरुराजस्य यज्ञसमृद्धिः।

सूत्रधार-भवतु, विज्ञातम्।”³

1. दूतवाक्यम् - भास - 1/49

2. पञ्चरात्रम् - भास - 2/73

3. पञ्चरात्रम् - भास - 1/3

मध्यम व्यायोग नामक नाटक में बृद्ध भीम से कहता है। सुनिये मैं वास्तव में कुरुराज महाराज युधिष्ठिर से पहले निवासभूत इस कुरुजाङ्गल (कुरुक्षेत्र) के यूप ग्राम का रहने वाला माठर गोत्रीय कल्पशाखा का अध्वर्यु केशवदास नामक ब्राह्मण हूँ। उस मेरे गाँव के उत्तर दिशा में उद्यामक नामक ग्राम में मेरे मामा यज्ञबन्धु जो कौशिक सगोत्रीय हैं निवास करते हैं। उनके पुत्र के उपनयन संस्कार के लिये मैं सपत्नीक जा रहा हूँ।

“बृद्ध—श्रूयताम्—अहं खलु कुरुराजेन युधिष्ठिरेणाधिष्ठित पूर्व कुरुजाङ्गले यूपग्रामवास्तव्यो माठरसगोत्रश्च कल्पशाखा ध्वर्युः केशवदासो नाम ब्राह्मणः। तस्य ममोत्तरस्यां दिश्युद्यामक ग्रामवासी मातुलः कौशिकसगोत्रो यज्ञबन्धुर्नामास्ति। तस्य पुत्रोपनयनार्थं सकलत्रोऽस्मि प्रस्थितः।”¹

ऊरुभङ्गम् नामक नाटक में अश्वत्थामा दुर्योधन से कहता है कि गदापात तथा केशाकेशि युद्ध में भीमसेन ने तुम्हारी दोनों जंघाओं को तोड़ा ही साथ में तुम्हारा स्वाभिमान भी नष्ट कर दिया।

“अश्वत्थामा—भोः कुरुराज

संयुगे पाण्डुपुत्रेण गदाघातकचग्रहैः।

समूमरुद्रयेनाद्य दर्पोऽपि भवतो हतः।।”²

इस उद्धरण में कुरुराज दुर्योधन के लिये कहाँ गया है जो कुरुक्षेत्र के राजा थे।

1. मध्यमव्यायोग - भास - 1/35

2. ऊरुभङ्ग - भास - 1/62/67

8. मगध जनपद :-

गंगा के दक्षिण का प्रदेश मगध जनपद था जहाँ राजतंत्र शासन था।

भास कृत नाटक दूतवाक्यम् मे दुर्योधन दूत के रूप मे आये हुये श्रीकृष्ण से कहता है कि जब अपने दामाद (कंस) की मृत्यु से व्यथित हो क्रोध से भरे मगधेश्वर जरासंध ने तुम्हारे ऊपर आक्रमण किया उस समय भय से त्रस्त हो भागते हुये तुम्हारी यह शूरता कहाँ चली गई थी।

“जामातृनाशव्यसनाभितप्ते रोषाभिभूते मगधेश्वरेऽथ।

पलायमानस्य भयातुरस्य शौर्यं तदेतत् क्व गतं तवासीत्।।”¹

दूतघटोत्कचम् नामक नाटक मे घटोत्कच दुःशासन से कहता है कि जिन्होंने जरासन्ध के कारागार से बड़े-बड़े माना क्षत्रियों को जो अपने मान के भ्रष्ट हो जाने से सर्वथा दीन हो चुके थे मुक्त किया जिन्होंने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मे समस्त राजमण्डल के देखते देखते भीष्म के हाथ से अर्घ्य ग्रहण किया, जिनके श्री वृक्षरूप शय्या मे श्री लक्ष्मी अनुरक्त रहकर आज्ञा पालन के लिये तत्पर रहती है ऐसे राजेश्वर तुम्हारी दृष्टि मे राजा क्यों नहीं है।

“मुक्ता येन यदा पुरा नृपतयः प्रभ्रटमानोच्छया

येनार्घ्यं नृपमण्डलस्य भिषतो भीष्माग्रहस्तादधृतम्।

श्रीर्यस्याभिरता नियोगसुमुखो श्रीवृक्षशय्याग्रहे

श्लाघ्यः पार्थिव पार्थिवस्तव कथं राजा न चक्रायुधः।।”²

1. दूतवाक्यम् - भास - 1/28/34

2. दूतघटोत्कचम् - भास - 1/41/50

9. कुन्ति जनपद :-

एकराज जनपदों में कुन्ति और अवंति की भी गणना थी। महाभारत के अनुसार कुन्ति अवंति जनपद का पड़ौसी था।¹ उस राज्य में से अश्र्व नदी बहती थी जो संभवतः चंबल की शाखा कुमारी नदी थी।² सहदेव ने अपनी दक्षिण की दिग्विजय में कुन्ति देश को जीता था। यमुना और चंबल के काँटे में प्राचीन कुन्ति राष्ट्र (वर्तमान ग्वालियर राज्य) था। जो अब कोंतवार कहलाता है। पाणिनि ने कुन्ति-सुराष्ट्र, चिति-सुराष्ट्र और अवंति-अश्मक इन पाँच जनपदों के नाम लोकप्रसिद्ध भौगोलिक जोड़ों के रूप में लिखे हैं जो मध्यभारत और पच्छिमी भारत में थे। कुन्ति का उल्लेख भाष्य में सर्वत्र कुरु और अवन्ति के साथ हुआ है। जिससे इसका जनपद होना स्पष्ट है। भाष्य के अनुसार कुन्ति का राजा कौन्त्य तथा कुन्तिराज की पुत्री कुन्ती कहलाती थी।

महाकवि भास ने भी अपने नाटक कर्णभारम् में कुन्तिराज की पुत्री कुन्ती का उल्लेख इस प्रकार किया है कि पूर्व में कुन्ती से उत्पन्न होकर तदनन्तर राधेय के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार युधिष्ठिर आदि पाँचों पाण्डुपुत्र मेरे छोटे भाई हैं।

“पूर्व कुन्त्यां समुत्पन्नो राधेय इति विश्रुतः।

युधिष्ठिरादयस्ते मे यवीयांसस्तु पाण्डवाः॥”³

1. महाभारत - वनपर्व - 308/7

2. बृहत्संहिता - 10/15

3. कर्णभारम् - भास - 1/7/9

10. अवन्ति जनपद :-

यह मध्य भाग का प्रसिद्ध जनपद था जिसकी राजधानी उज्जयिनी थी। 'अवन्ति जिसे अवन्तिका भी कहते थे भारत के पश्चिमी भाग में नर्मदा के किनारे पर स्थित था। अवन्तिषु प्रतीच्या वै।'¹

'रीज डेविड्स के अनुसार अवन्ति विध्यपर्वत के उत्तर में तथा बम्बई-प्रदेश के उत्तर-पूर्व में थी।'²

आपके मत से दूसरी शताब्दी के अन्त तक यह प्रदेश अवन्ति कहा जाता रहा, किन्तु बाद में इसका नाम मालव पड़ गया।³

अवन्ति के दक्षिणी और उत्तरी दो भाग थे। दक्षिणी भाग की राजधानी माहिष्मती और उत्तरी भाग की उज्जयिनी थी, जो शिप्रा नदी के तट पर बसी थी। वर्तमान मालवा, निमाड़ और पास-पड़ोस का क्षेत्र इसके अन्तर्गत था। प्राचीन भारत में अवन्ति-क्षत्रिय बड़ी शक्तिशाली जाति के थे। अवन्ति के राजा को आवन्त्य और उसकी पुत्री को भाष्य में अवन्ती कहा है।⁴

महा जनपद-युग के सोलह जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः आते हैं। उनमें से मगध, काशि, कोसल, वृजि, कुरु, अश्मक, अवन्ति, गंधार और कंबोज, कंबोज से मगध तक और दक्षिण से अश्मक-अवन्ति तक का प्रदेश आ जाता है। राजनैतिक दृष्टि से पाणिनि के समय में मगध, कलिंग, सूरमस (असम प्रांत) कोसल कुरु, पृथ्वग्रन्थ (पंचाल) अश्मक शाल्वेय, गांधारि,

1. महाभारत - वनपर्व - 3/89

2. साम्स ऑफ दि ब्रदरेन - पृ० 107

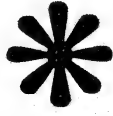
3. बुद्धि० इण्डि० - पृ० 28

4. बुद्धि० इण्डि० - पृ० 4-1-170, पृ० 164 तथा 4-1-14, पृ०

37, 1-2-39 पृ० 548

साल्व, कंबोज अवन्ति कुंति एक राज शासन के आधीन थे।

इस प्रकार और भी आन्यन्न विदर्भ, शारस्वत, सिंधु, सौवीर, किष्किंधा (आधुनिक गोरखपुर) भद्र केकैय आदि जनपदों का भी उल्लेख मिलता है। इस प्रकार रामायण और महाभारत कालीन दोनों से सम्बन्धित ये जनपद भास के समय स्थित थे और भास ने अपने नाटकों में इनका उल्लेख किया है।

3. पर्वत

1. हिमालय :-

हिमालय के भूगोल से ही संबंधित दो महत्वपूर्ण नाम अंतर्गिर और उपगिरि थे। हिमालय की पच्छिम से पूर्व की ओर फैली हुई तीन श्रृङ्खलाएँ हैं। मैदानों की तरफ से सबसे पहले तराई की भूमि आती है। इस मैदान को नेपाल में तराई, नैनीताल में भाभर और देहरादून में दून कहते हैं। इसकी ऊँचाई लगभग 1000 फुट से 2000 फुट तक है। हरिद्वार से देहरादून की चढ़ाई और छोटे टीले इसी के अंग हैं। हिमालय की इस उपत्यका या बहिःश्रृङ्खला का नाम उपगिरि था। देहरादून से केवल सात मील पर स्थित राजपुर से एकदम चढ़ाई आरम्भ हो जाती है। और सात मील के भीतर हम मंसूरी की 6500 फुट की ऊँचाई पर पहुँच जाते हैं। हिमालय की इस बीच की श्रृङ्खला में मंसूरी, नैनीताल, शिमला, धर्मशाला, श्रीनगर आदि स्थानों की चोटियाँ हैं। इसे पाली साहित्य में चुल्ल हिमवंत (अंग्रेजी में 'लेसर हिमालय') कहा गया है। इसका प्राचीन नाम बहिर्गिरि था। इससे ऊपर उठकर हिमालय की तीसरी श्रृङ्खला है जिसमें अठारह-बीस हजार से लेकर तीस हजार फुट तक की आकाश को छूने वाली चोटियाँ हैं। कांचनचंघा, गौरीशंकर, धवलगिरि, नन्दादेवी, नंगापर्वत आदि हिमालय के उन्तुंग गिरिश्रृङ्ग इस श्रृङ्खला में हैं। इसे पाली साहित्य के भूगोल में महा हिमवंत अंग्रेजी में ग्रेट सेंटल हिमालय कहा गया है। इसी का प्राचीन संस्कृत नाम अंतिर्गिरि था।

“महाभारत में अर्जुन की दिग्विजय-यात्रा का वर्णन करते हुये कहा गया है कि उसने अंतर्गिरि, बहिर्गिरि और उपगिरि को जीता था।”¹

महाकवि भास ने अपने नाटक बालचरित मे कहा है कि देवकी पुत्र श्री कृष्ण एकच्छत्र से चिह्नित हिमालय और विन्ध्य से आवेष्टित सागर पर्यन्त पृथ्वी पर शासन करे।

‘इमां सागरपर्यन्तां हिमवद्विन्ध्य कुण्डलाम्।

महामेकातपत्राङ्कां राजसिंहः प्रशास्तु नः॥’¹

महाकवि भास ने यही बात अपने नाटक दूतवाक्यम् मे भी कही है।

‘इमां सागरपर्यन्तां हिमवद्विन्ध्य कुण्डलाम्।

महामेकातपत्राङ्कां राजसिंहः प्रशास्तु नः॥’²

महाकवि भास ने अपने नाटक मध्यम व्यायोग मे कहा है कि घटोत्कच भीम पर शैलकूट और गिरिकूट नामक पर्वत शिखर को उखाड़ कर प्रहार करता है।

‘एतद् गिरिकूटमुत्पाद्य प्रहरामि।

शैलकूटं मयाक्षिप्तं प्राणनादाय यास्यति॥’³

पाणिनि मे बीच की शृङ्खला बहिर्गिरि का नाम न देकर केवल अंतर्गिरि और उपगिरि का ही नाम दिया है। ज्ञात होता है कि तराई की उपत्यका के लिये उपगिरि नाम था, और शेष हिमालय जिसमे उसकी नीची और ऊची चोटियाँ सम्मिलित थीं अंतर्गिरि (हिमालय का भीतरी प्रदेश) था। हिमालय पर जमने वाली बर्फ का अम्बार ‘हिमानी’ कहलाता था। श्रृंगो पर जमी हुई बर्फ ग्रीष्म काल मे पिघलती है। जिससे नदियो मे पुर आता है। इसे ‘हिमश्रथ’ भी कहा जाता है यह हिमश्रथ हिमालय से निकलने वाली नदियो को सतत् जल

---

1. बालचरित - भास - 5/20/105

2. दूतवाक्यम् - भास - 1/56/63

3. मध्यमव्यायोग - भास - 1/47

प्रदान करता रहता है। इन नदियों में गंगा का उल्लेख विशेषतः है।

2. अञ्जन पर्वत :-

किंशुलकागिरि जिसका पारद के अर्थ में हिंगुल शब्द का प्रयोग मध्यकाल में पाया जाता है। संभवतः लाल हिंगुल का उत्पत्ति स्थान होने के कारण यह स्थान किंशुलक कहलाया। वस्तुतः हिंगुलाज में शको की नयना देवी का प्रसिद्ध मंदिर था, जिसकी मान्यता मुसलमान भी 'नानी' के नाम से करते हैं।

इससे आगे दूसरी बड़ी श्रृंखला सुलेमान पर्वत की है। टोवा काकड़ और श्रीनगर के साथ उसकी तीन और चोटियाँ हैं वही पर त्रिककुट पर्वत था। जहाँ का प्रसिद्ध अञ्जन वैदिक काल से ही सारे पंजाब में जाता था यही अञ्जनागिरि है।

'महाभारत' के अनुसार पंजाब की गोरी स्त्रियाँ मनसिल के समान चमकीले अपांगयुक्त नेत्रों में त्रिककुट का अञ्जन डालती थी।¹ महाकवि भास ने अपने नाटक बालचरित में भी अञ्जन पर्वत का इस प्रकार उल्लेख किया है।

‘किं गर्जसे भुजगतो मम गोवृषेन्द्रः।

पातप्रवृद्धइव वार्षिककालमेघः॥

एहि क्षिपाभि धरणीतलमभ्युपेहि

वज्राहतस्तट इवाञ्जन पर्वतस्य॥”²

---

1. महाभारत - कर्णपर्व - 44/18

2. बालचरित - भास - 3/14/69

3. गोवर्धन पर्वत :-

गोवर्धन पर्वत की चर्चा आनुषंगिक रूप में आयी है। प्राचीन काल में नन्दयशोदा के द्वारा गोवर्धन पूजा का महत्व था। कहाँ जाता है भगवान् कृष्ण के द्वारा इन्द्र के स्थान पर गोवर्धन की पूजा करवाने पर इन्द्र रूष्ट हो गया और उसने प्रलय कालीन मेघों को जल वर्षाने का आदेश दे दिया। यह देखकर भगवान् श्री कृष्ण ने समस्त वृजवासियों की रक्षा के लिये गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली में धारण किया था।

“गोवर्द्धनोद्धरणमप्रतिमप्रभावं

बाहुं सुरेश! तव मन्दरतुल्यसारम्।

का शक्तिरस्ति मम दग्धुमिमं सुवीयं

यं संश्रितारिन्भुवनेश्वर ! सर्वलोकाः।।”¹

महाकवि भास ने अपने नाटक बालचरित में गोवर्धन पर्वत का उल्लेख किया है।

4. मन्दर पर्वत :-

यह एक विशाल वक्रतुलाकार पारसकर पर्वत है। यह गैरिकादि मिश्रित धातुओं से युक्त है प्राचीन काल में देवताओं और दैत्यों के द्वारा समुद्रमंथन के लिये इस पर्वत को मथानी के रूप में प्रयोग किया गया था। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है जिसमें रस्सी के रूप में प्रयुक्त होने के लिये देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग से निवेदन किया था।

महाकवि भास ने अपने नाटक ऊरुङ्गा में मन्दर पर्वत का वर्णन करते हुये कहाँ है कि बलदेव जी कहते हैं कि जिसका श्री युक्त शरीर युद्ध के चंदन रूपी रक्त से अनुलिप्त होने के कारण शोभित हो रहा है, जो पृथ्वी पर पेट के

बल सरकने कारण धूलि से धूसरित भुजावाले बालक की भूमिका में अपने को स्थित कर दिया है, जो इस समय अमृत मन्थन हो जाने के बाद देवता और असुरों द्वारा मंदर पर्वत से मुक्त अपने शरीर को समुद्रजल में धीरे-धीरे खींचते हुये परिश्रान्त वासुकि नाग की भोंति दिखाई पड़ रहा है।

“श्रीमान् संयुगचन्दनेन रुधिरेणार्द्रानुलिप्तच्छवि—

भूर्संसर्पणरेणुपाटलभुजो बालवृतं ग्राहितः।

निर्वृत्तेऽमृतमन्थनने क्षितिधरान्मुक्तः सुरैः सासुरैः—

राकर्षन्निव भोगमर्णवजले श्रान्तीज्झितो वासुकिः॥”¹

महाकवि भास ने ऊरुभङ्ग में भी मन्दर पर्वत तथा उसकी कन्दराओं का वर्णन करते हुये कहाँ है।

“किं मेघा निनदन्ति वज्रपतनैश्चूर्णीकृताः पर्वता

निर्घातैस्तुमुलस्वनप्रतिभयैः किं दार्यते वा मही।

किं मुञ्चत्यनिलावधूतचपलक्षुब्धोर्मिमालाकुलं

शब्दं मन्दरकन्दरोदरदरीः संहत्य वा सागरः॥”²

महाकवि भास ने अपने नाटक दूतवाक्यम् में भी मन्दर पर्वत का वर्णन किया है। वासुदेव से सुदर्शन कहते हैं कि मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिये क्या मेरु और मन्दर को उखाड़ फेंकू अथवा सारे मकरालय (समुद्र को) संक्षुब्ध (मन्थन से मलीन अथवा चञ्चल) कर दूँ अथवा आकाश मण्डल से समस्त नक्षत्रमण्डल को पृथ्वी पर गिरा दूँ। हे देव तम्हारी कृपा से मेरे लिये कुछ भी अशक्य नहीं है।

1. ऊरुभङ्गम् - भास - 1/29/33

2. ऊरुभङ्गम् - भास - 1/15/17

“किं मेरुमन्दरकुलं परिवर्तयामि
 संक्षोभयामि सकलं मकरालयं वा ।
 नक्षत्रवंशमखिलं भुवि पातयामि
 नाशक्यमस्ति मम देव ! तव प्रसादात् ॥”¹

5. विन्ध्य पर्वत :-

विन्ध्य की चर्चा भाष्य में आनुषंगिक रूप से ही आई है— कोई चाहे तो छोटी सी धान्य राशि को विन्ध्य कह सकता है। इससे स्पष्ट है कि कवि विन्ध्य की ऊँचाई से परिचित थे। इसीलिये, उन्होंने वर्धितक की उपमा हिमवान् से न देकर विन्ध्य से दी है।² स्कन्द पुराण में इसे भारतवर्ष के मध्य में स्थित और कुमारी खण्ड का दूरतम छोर बतलाया है। पार्जितर के मत से पारियात्र वर्तमान भोपाल के पश्चिम में स्थित विन्ध्य भाग तथा अरावली पर्वतों का प्राचीन नाम था।³

‘पतंजलि काल में विन्ध्य शब्द वर्तमान विन्ध्य पर्वत की उस श्रेणी के लिये प्रयुक्त होता था, जो नर्मदा और ताप्ती का उद्गम स्थल है और जिसे टालेमी ने ओइण्डन कहा है।

महाकवि भास ने अपने नाटक बालचरित में विन्ध्य पर्वत का इस प्रकार उल्लेख किया है—

‘इमां सागरपर्यन्तां हिमवद्विन्ध्यकुण्डलाम् ।
 महामेकातपत्राङ्गां राजसिंहः प्रशास्तु नः ॥”⁴

1. दूतवाक्यम् - भास - 1/44/50

2. मैकिंडिल: टालेमी - 2-3-50, पृ० 442

3. ला० मा०३० ऑफ इण्डिया - पृ० 17-18

4. बालचरित - भास - 5/20/105

6. अन्य पर्वत :-

महाकवि भास ने उरुभङ्गम् नामक नाटक में सुमेरु पर्वत का वर्णन इस प्रकार किया है गदा युद्ध में जब दुर्योधन के द्वारा भीम पर गदा का तीव्र प्रहार किया और शत्रु के खून से लथपथ शरीर वाले गदा के प्रहार से फटे हुये जिसके मस्तक से रूधिर बह रहा है, पर्वत की चोटी के समान जिसके दोनों कंधे टूट फूट गये हैं— हार जनित बहते हुये घने रूधिर की धारा से जिसका वक्षः स्थल भीग गया है ऐसा यह भीम गदा के आघात से निकलते हुये रूधिर से आर्द्र एवं क्षतविक्षत व्रण युक्त होकर गैरिकादि धातु मिश्रित सलिल धारा से उपलिप्त पत्थरों वाले सुमेरु पहाड़ की शिला की भाँति सुशोभित हो रहा है।

‘निभिन्नागूललाटवान्तरूधिरो भग्नांसंकूटद्वयः।

सान्द्रैर्निर्गलितैः प्रहाररूधिरैराद्रीकृतोरः स्थलः॥

भीमोभातिगदाभिधातरूधिररविलन्नावगाढव्रणः

शैलोमेरुरिवैष धातुसलिलासरोपदिग्धोपलः॥¹

इसी प्रकार सीताहरण के बाद जब हनुमान जी द्वारा ब्राह्मण वेशधारण कर राम और लक्ष्मण का पूर्व परिचय प्राप्त कर संतुष्ट हो जाते हैं उस समय राम और सुग्रीव की मित्रता होने के पश्चात् बालि बध के सन्दर्भ में ऋष्यमूक पर्वत का उल्लेख भास ने प्रतिमानाटकम् में किया है—

‘सुग्रीवोभ्रंशितो राज्याद्भ्राता ज्येष्ठेन बालिना।

हतदारो बसज्छेले तुल्यदुःखेन मोक्षितः॥’²

यद्यपि शैल शब्द का ही प्रयोग आया है परन्तु उस समय बालि

1. उरुभङ्गम् - भास - 1/18/21

2. प्रतिमानाटकम् - भास - 6/10/193

ऋष्यमूक पर्वत पर ही रहता था। जहाँ उसने सुग्रीव का राज्य, पत्नी सहित छीन लिया था।

इसी प्रकार अविमारक के चतुर्थ अंक में विद्याधर अपनी प्रिया से कहता है कि प्रातः काल मैंने उत्तरकुरु में व्यतीत किया, पुनः मानसरोवर में स्नान किया, मन्दराचल की कन्दरा में जवानी का सुखभोग किया, क्रीडा के लिए लुभाई आँखें हिमालय पर विचरती रहीं अब हम लोग मध्याह्नकाल के निद्रासुख का अनुभव मलय के चन्दन पर्वत पर करेंगे।

‘प्राक्सन्ध्या कुरुषून्तरेषु गमिता स्नातं पुनर्मानसे

भूयो मन्दरकन्दरान्तरतटेष्वामोदितं यौवनम्।

क्रीडार्थं हिमवद्गुहासु चरिता दृष्टिश्च संलोभिता

यास्यावो मलयस्य चन्दनगान्मध्याह्निद्रासुखान्॥”¹

महाकवि भास ने अपने नाटक ऊरुभङ्गम् में अस्ताचल का वर्णन इस प्रकार किया है—

‘मौलीनिपातचलकेशमयूखजालैर्गार्त्रैर्गदानिपतन क्षत शोणितार्दैः।

भाव्यस्तभस्तकशिलातलसंन्निविष्टः सन्ध्यावगाढ एव पश्चिमकाल सूर्यः॥”²

इसी प्रकार बालचरित नामक नाटक में क्रौञ्च पर्वत का उल्लेख महाकवि भास ने इस प्रकार किया है—

“अहं हि नीलः कलहस्य कर्ता सङ्ग्रामशूरो न पराङ्मुखश्च।

निहन्मि कंसं युधि दुर्विनीतं क्रौञ्च यथा शक्तिधरः प्रकृष्टः॥”

इसीप्रकार मलयपर्वत, उदयाचल पर्वत, ऋष्यमूक पर्वत, क्रौञ्च पर्वत, अस्ताचल पर्वत, हिमालय पर्वत, विंध्य पर्वत आदि का भी वर्णन नाटककार ने

1. अविमारक - भास - 4/10/105

2. ऊरुभङ्गम् - भास - 1/59/64

किया है जिससे ये स्पष्ट होता है कि उस काल में ये सारे पर्वत अपने अस्तित्व में थे, और भौगोलिक सीमा का ज्ञान नाटककार को भली भाँति था।

4. ग्राम :-

भास के नाटको का गहन अध्ययन करने के पश्चात् इस तथ्य पर पहुँचते हैं कि नाटकों में गाँव का वर्णन बहुत ही कम मिलता है कहीं कहीं पर गाँव के कुछ संकेतिक शब्द मिलते हैं— जैसे घोष, अग्नि, नन्दी, मात्रक देवमात्रक आदि प्रमुख हैं परन्तु विषय को दृष्टिकोण में रखते हुये कुछ गाँव के बारे में यहाँ दिया जा रहा है।

क. घोष :-

कूलसूदस्थलकर्षाः संज्ञायाम्—(6/2/129) अहीर ग्वालो का छोटा गाँव घोष कहलाता था। — कूल, सूद, स्थल और कर्ष काशिका के अनुसार ये चार उत्तरपद स्थानवाची नामों के अन्तर्गत आते थे उदाहरण के लिये कपिस्थल (करनाल जिले में कैथल) आज भी अपने पुराने नाम से प्रसिद्ध है। काबुल (कूभाकूल) और गोमल (गोमती कूल) नामों में कूल उत्तर पद ज्ञात होता है। राजतरंगिणी (1/167) और भी सूदेदामोदरीये, 1/157) के अनुसार दामोदर के बसाये स्थान को दामोदर सूद कहाँ गया है। इसके साथ साथ काकतीर, पल्वलतीर, और वृकरूप्य, शिवरूप्य नाम भी मिलते हैं। व्याकरण के मूर्धन्य विद्वान पंतजलि का नाम वाहीक था।

ख. अग्नि :-

अग्नि नामवाची गावों से अभिप्राय उन गावों से है जहाँ कि ऊसर जमीन अग्नि की भाँति जलती है दूसरे शब्दों में जिसे जलता हुआ ऊसर कह सकते हैं। अग्नि नामवाची गावों को अग्नि विभुजाग्नि और कांडाग्नि ये दो नाम मिलते हैं। विभुजाग्नि कच्छभुज के उत्तर-पश्चिम के बड़े रन का और

कांडाग्नि उसके उत्तर पूर्व के छोटे रन (जहाँ काँडला है) का नाम था।

ग. कच्छ :-

कच्छांत नामो का व्यवहार समुद्रतट के रेवाकाँटे से सिंध के नदीमुख तक प्रचलित था। काशिका में दारुकच्छ और पिप्पलीकच्छ ये दो नाम मिलते हैं। दारुकच्छ काठियावाड़ और पिप्पलीकच्छ महीरेवा का काँटा था।

इस प्रकार के गाँव का सम्बन्ध भास के नाटकों में बहुत कम हुआ है। यद्यपि उस समय इन नामों के गाँव जरूर उपस्थित थे लेकिन भास ने अपने नाटकों में इनका कहीं प्रयोग नहीं किया।

घ. गर्त :-

(4/2/126)— काशिका में गर्त उत्तरपद वाले नाम का उदाहरण त्रिगर्त प्रसिद्ध है। चक्रगर्त और बहुगर्त ये दोनों पुराने नाम जान पड़ते हैं। बहुगर्त संभवतः साबरमती (प्राचीन स्वभ्रमती) के काँटे का नाम था, जिसके नाम का श्वभ्र शब्द गड्ढे का पर्यायवाची है। चक्रगर्त संभवतः प्रयासक्षेत्र में स्थित चक्रतीर्थ की संज्ञा थी। गर्तांत नामो में 'गर्तोत्तर पदाच्छः' (4/2/137) सूत्र पर वृकगर्त और शृगालगर्त एवं भाष्य में पूवादिगर्त नाम भी आए हैं।

इससे ज्ञात होता है सरपत झुण्डो के लिये पलद् शब्द लोक में प्रचलित था जो काव्य में गाँव के लिये प्रचलित था।

5. अरण्य

पाली साहित्य में हजार, हजार वृक्षों वाले आम के वनों का उल्लेख है। प्राचीन कम्पिलपुर आधुनिक जिला फरुखाबाद में इस तरह का एक वन था इससे भी बड़े आम के बागों के लिये हिन्दी में लखफेरा नाम अभी तक प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त और भी अनेक वनों के नाम भास के नाटकों में वर्णित हैं। जो अलग अलग नाटकों के कथानकों से जुड़े हुये हैं। दूतवाक्यम् में भगवान् कृष्ण जब दुर्योधन की सभा में दूत बनकर जाते हैं तब दुर्योधन के द्वारा पाण्डवों के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले अपशब्दों के जवाब में किरात वेशधारी शंकर जी को जब अर्जुन ने युद्ध में संतुष्ट किया था। उस समय उस घटना का सम्बन्ध 'खाण्डव वन' से था। जिसको अर्जुन में अपने बाणों से ढक लिया था और वन में लगी हुई आग को इन्द्र के द्वारा की गई वर्षा भी शान्त नहीं कर पायी थी।

‘कैरातंवपुरास्थितः पशुपतिर्युद्धने संतोषितो।

वहैः खाण्डवमशनतः सुमहतो वृष्टिः शरैश्छादिता,

देवेन्द्रार्तिकरा निवातकवचा नीताः क्षयंलीलया

नन्वेकेन तटाविराटनगरे भीष्मादयोनिर्जिताः॥”¹

अभिषेक नाटक में जब राजा दशरथ सुमन्त से वनवासी राम के बारे में पूछते हैं। उस समय अधीनस्त अरण्यों का वर्णन आया है—

‘सुमन्त्र— महाराज। या मैवमङ्गल वचनानि भाविष्ठाः। अचिरादेवतान् द्रक्ष्यसि।

राजा— सत्यमयुक्तमभिहितं मया। नायं तपस्विनामुचितः प्रश्नः तत् कथ्यताम्।

अपितपस्विनां तपोवर्धते? अप्यरण्यानि स्वाधीनानि विचरन्ती वैदेही न परिखिद्यते?²

1. दूतवाक्यम् - भास - 1/37/32

2. प्रतिमानाटकम् - भास- 2/71

अभिषेक नाटक में त्रिकूट नाम के कानन का उल्लेख मिलता है। जहाँ रावण प्राकृतिक सुन्दरता, सुगन्धित बहने वाले हवा के झोके, कोयल की मधुर आवाज तथा नाना प्रकार के पक्षियों के कलरव का आनन्द लेता था उसी वन को हनुमान जी ने चूर्ण बनाने की अपने मन में ठान ली थी—

‘परभृतगणजुष्टं पद्यषण्डाभिरामं
सुरुचिरतरुषण्डं तोयदामं त्रिकूटम्।
करचरणविभर्देः काननं चूर्णयित्वा
विगतविषयदर्पं राक्षसेशं करोमि॥’¹

स्वप्नवासवदत्तम् में राजा उदयन वीणा के लिये कहते हैं कि अरी मधुर शब्द करने वाली वीणा तू तो कभी वासवदत्ता के स्तनो पर कभी कटयग्रभाग में सोती रहती थी। वही तू आज इस समय चिड़ियों के मल से दूषित दण्ड वाली होकर यह भयानक अरण्यवास कैसे करती हो—

‘श्रुतिसुखनिनदे! कथं नु देव्या
स्तनयुगले जघनस्थले च सुप्ता।
विहगणरजोविकीर्णदण्डा
प्रतिभयमध्युषिताऽस्यरण्यवासम्’²

इस प्रकार महाभारत और रामायण दोनों कालों का जब हम सम्यक् विवेचन करते हैं तो ये पाते हैं कि नाटकों में वर्णित वनों के अलावा प्रमदवन, कुमुदवन, साम्यकवन, द्वैतवन, आखण्डितवन, हितवन, कदलीवन, खण्डितवन, नैमिषवन भी उस समय अपनी अक्षुण्यवन सम्पदा उत्कृष्टता अभिरक्षण आदि से युक्त थे। जिनका उल्लेख महाभारत, रामायण आदि ग्रन्थों में किया गया है।

1. अभिषेकनाटक - भास - 2/43/26

2. स्वप्नवासवदत्तम् - भास - 6/1/173

6. नगर :-

भाष्यकार ने चार प्रकार की बस्तियाँ बतलाई हैं— ग्राम, घोष, नगर और संवाह। 'संस्त्यायविशेषो ह्येते ग्रामो घोषो नगरं संवाह इति'¹ जिस बस्ती में कुछ ब्राह्मण, कृषक तथा पंचकारुकी रहते थे, वह गाँव कही जाती थी। जिस स्थान में गाय-भैस आदि पशु पालने वाले लोग प्रमुखता से रहते थे, उसे घोष कहते थे। जिस बड़ी बस्ती में भिन्न जातियों के बहुत से लोग अलग-अलग अपने मुहल्ले बनाकर रहते थे, वह नगर कहलाती थी तथा नगर के समान बसी हुई, किन्तु उससे भी बड़ी बस्ती को संवाह कहते थे। भाष्य में नगरी का भी उल्लेख है, किन्तु नगर में उसका भेद स्पष्ट नहीं किया गया है।

1. मथुरा नगर :-

मथुरा नगर कई शताब्दियों तक बौद्ध धर्म का केन्द्र रहा है। पतंजलि-काल में वहाँ जैन पर्याप्त संख्या में बस चुके थे। कुषाण-काल से पूर्व मथुरा में बाधुपाल, धनभूति और उनके पूर्वजों का शासन था।

'रामायण में कहाँ गया है कि शत्रुघ्न ने अपने दो पुत्रों श्वभु और शूरसेन के साथ यहाँ शासन किया।'²

'महाभारत और पुराणों के अनुसार यहाँ यादवों का शासन रहा।'³ अन्धक और वृष्णि यहाँ पहले निवास करते थे।'⁴ बाद में वे राक्षसों से भयभीत होकर यहाँ से चले गये और उन्होंने द्वारावती को राजधानी बनाया।'⁵ मगध राज जरासन्ध ने इसे आक्रान्त किया।'⁶

1. व्याकरण महाभाष्य - 7/3/14, पृ० 180

2. रामायण 7/62/6

3. विष्णु पुराण - 4/13/1 तथा वायुपुराण - 96/1,2

4. ब्रह्म पुराण - अध्याय 34

5. हरवंश पुराण - अध्याय 37

6. स्कन्ध पुराण - विष्णुखण्ड

‘पार्जितर के अनुसार शत्रुघ्न ने लवणासुर को मारकर और मधुवन के अरण्य को काटकर मथुरा नगर को बसाया था।’¹

ग्रीक इतिहासकारों ने इसे मधुरा या मेडोरा कहा है। बौद्ध-जैनग्रन्थों, फाह्यान, ह्वेन्सांग, टालेमी के वर्णनों से स्पष्ट है कि ईसा-पूर्व 300 से तीसरी शती के अन्त तक यह नगरी बहुत ही महत्वपूर्ण थी।

भास के नाटक बालचरित में मथुरा नगर का वर्णन उस समय का है जब वसुदेव बालक को लेकर जा रहे हैं।

‘वसुदेवः— देवकि ! अर्धरात्रः खलु वर्तते। प्रसुप्तो मधुरायां सर्वो जनः। तस्माद् यावन्न कश्चित् पश्यति, तावद् बालं गृहीत्वाऽपक्रामामि।’²

प्राचीन मथुरा यमुना के दक्षिण तट पर इन्द्रप्रस्थ और कौशाम्बी के मध्य स्थित थी।

2. हस्तिनापुर नगर :-

‘कुरुओं की यह प्राचीन राजधानी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में थी। पतंजलि ने इसे गंगा-तट पर बसा हुआ बतलाया है।’³ कनिंघम ने इसे मेरठ की भवानी तहसील का एक पुराना कस्बा माना है।⁴

विविध तीर्थकल्प के अनुसार इस नगर को राजा हस्तिन ने भागीरथी तट पर बसाया था। भगवान महावीर यहाँ कई बार गये थे। भगवती-सूत्र (2-9) हरिवंश पुराण (20-1-53, 54) तथा भागवतपुराण (9-21-20) इन तथ्यों की पुष्टि करते हैं। पार्जितर के अनुसार हस्तिन के दो पुत्र हुये—

1. एन इण्डियन हिस्टारिकल ट्रेडिशन - पृ० 170

2. बालचरित - भास - 1/9

3. अनुगङ्गम् हस्तिनपुर - पतंजलि - 2/1/16, पृ० 273

4. एनशियेंट ज्याग्राफी आफ् इण्डिया - कनिंघम - पृ० 702

3. कौशाम्बी :-

भास ने अपने नाटक में भी कौशाम्बी नगर का उल्लेख किया है। पतंजलि ने भी बिना कोई विशेष विवरण दिये बारह बार कौशाम्बी का उल्लेख किया है। इससे केवल इतना पता चलता है कि यह अत्यन्त प्रसिद्ध स्थान था और वे इससे बहुत अधिक परिचित थे। काशिकाकार ने इसे कुशाम्ब द्वारा बसाई गई नगरी कहा है।

“यह वत्स जनपद की राजधानी थी। इलाहाबाद जिले कोसमग्राम, जो प्रयाग से 30 मील दूर दक्षिण-पश्चिम में यमुना के किनारे स्थित है, कौशाम्बी का वर्तमान रूप है। जैन आज भी इसे कौशाम्बी कहते हैं।”¹

पौराणिक परम्परा के अनुसार पुरुवंशीय वत्सराज उदयन यहाँ के प्रसिद्ध राजा हुए। पुरु लोगों की राजधानी हस्तिनापुर और राज्य कुरुक्षेत्र था। जब हस्तिनापुर को गंगा ने नष्ट कर दिया, तब परीक्षित के वंशज राजा यहाँ चले आये। महाभारत के अनुसार यमुना वत्स में होकर बहती थी। कौशाम्बी साकेत को श्रावस्ती एवं प्रतिष्ठान से जोड़ने वाले व्यापार-मार्गों का केन्द्र स्थल थी। कोसम में प्रद्योत का बनवाया हुआ ईंटों का किला आज भी विद्यमान है। महाकवि भास ने अपने नाटक प्रतिज्ञायौगन्धरायण में वत्सराज उदयन का वर्णन है।

‘अहं चैतेनोक्तः—भण यौगन्धरायणाय यथासमर्थिता समर्थना न रोचते मे। समाने गमने प्रद्योतस्यावमानविशेष श्रिचन्त्यते। मा कामप्रधान इति मामवभन्त्यस्व। अवमानस्यापचितिमन्वियामीति।’²

महाकवि भास ने अपने नाटक में कहाँ है कि यौगन्धरायण कहता है—

1. आर्कियालॉजिकल सर्वे रिपोर्ट -कनिंघम - भाग 1, पृ० 303

2. प्रतिज्ञायौगन्धरायण - भास - 3/98

कि मैं शत्रु के वशीभूत वत्सराज को छुड़ाकर युद्ध में अपनी तलवार के टूट जाने से शत्रु के द्वारा पकड़ लिया गया अब अपने स्वामी वत्सराज की दुःख दूरकर अपनी विजय मानता हुआ राजकुल में सुखपूर्वक प्रविष्ट हो रहा हूँ।

‘रिपुगतमपनीय वत्सराजं
ग्रहणमुपेत्य रणे स्वशस्त्रदोषात्।
अयमहमपनीतभर्तृदुःखोजितिमिति
राजकुले सुखं विशामि॥’¹

महाकवि भास के अविमारक नामक नाटक में वैरन्त्य नगर आदि उस काल में अपने स्थित होने का संकेत देते हैं।

‘पिता कुरङ्गया भूपालो वैरन्त्यनगरेश्वरः।
दुर्योधनस्य तनयः कुन्तिभोजोभवानननु॥’²

महाकवि भास ने अपने नाटक दूतवाक्यम् में विराट नगर का वर्णन करते हुये इस प्रकार कहाँ है कि उस अर्जुन ने किरातवेषधारी शंकर को युद्ध में संतुष्ट किया। खाण्डव वन में जब आग लगी तो बाणों की वर्षा कर उसे ढँक दिया जिससे उसकी रक्षा के लिये की जाने वाली इन्द्र की वृष्टि व्यर्थ हो गई। देवेन्द्र इन्द्र को पीड़ा पहुचाने वाले निवास कवच नामक राक्षसों का जिसने लीलापूर्वक वध कर दिया। बहुत कहने से क्या जिसने अकेले उस समय जब विराट नगर में गो हरण किया गया था तो तुम्हारे भीष्मादि सब योद्धाओं को भी पराजित कर दिया।

‘कैरातं वपुरास्थितः पशुपतिर्युद्धेन संतोषितो
वहेः खाण्डवमश्नतः सुमहतो वृष्टिः शरैश्छादिता।

1. प्रतिज्ञायौगन्धरायण - भास - 4/5/119

2. अविमारक - भास - 6/13/173

देवेन्द्रार्तिकरा निवातकवचा नीताः क्षयंलीलया
नन्वेकेन तदा विराटनगरे भीष्मादयो निर्जिताः।।¹

महाकवि भास ने अपने नाटक पञ्चरात्रम् मे विराट नगर का उल्लेख किया है।—

‘महाराजस्य विराटस्य वर्षवर्धनगोप्रदाननिमित्तमस्यां नगरोपवननीथ्याभागन्तुं
गोधनं सर्वे च कृतमङ्गलामोदा गोपदारका दारिकाश्च अरे गोमित्रक ! अरे
गोमित्रक गोपदारकाणां दारिकाणांघ्याहर।’²

वैसे तो भास के नाटकों मे नगरों का वर्णन कम ही मिलता है परन्तु नाटकों के कथानक अधिकांस रामायण और महाभारत पर लिखे गये हैं। उस समय भारत का सीमा विस्तार अफगानिस्तान तक था, और तमाम बड़े बड़े नगर स्थित रहे होंगे परन्तु विराट-नगर, हिमप्रयाग शारस्वत नगर, वरूण नगर, चन्द्रनगर, अवध नगर, विदर्भ नगर आदि प्रमुख थे। जिनका वर्णन रामायण और महाभारत में अशिकाशतः मिलता है।

---

1. दूतवाक्यम् - भास - 1/32/37

2. पञ्चरात्रम् - भास - 2/64

7. नदियाँ

1. गंगा नदी :-

गंगा हिमालय से निकलती है और उससे प्राप्त होने वाले जल से सदा भरपूर रहती है। इसीलिये उसे हैमवती कहते हैं। गंगा के किनारे हस्तिनापुर और वाराणसी नगरियाँ बसी हैं। गंगा मध्य प्रदेश की सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी है गंगा नदी के तट पर हस्तिनापुर, वाराणसी, हरिद्वार, पटना, इलाहाबाद आदि पवित्र तीर्थस्थल बसे हैं। 'संस्कृत लेखकों के अनुसार गंगा की मुख्य सहायक नदियाँ उन्नीस हैं।'¹ गंगा इतनी पवित्र मानी जाती थी कि उसकी पूजा-प्रतिष्ठा में मेले लगते थे एवं यज्ञादि किये जाते थे जो गंगामह कहलाते थे।² यमुना गंगा की प्रथम और सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुनोत्री तथा कमेत पर्वतमाला से निकलकर यमुना शिवालिक नग-श्रेणी की घाटी और गढ़वाल से होकर मैदान में उतरती है और समानान्तर बहती चलती है। प्रयाग के पास वह गंगा में मिल जाती है।

महाकवि भास ने भी अपने नाटक ऊरुभङ्गम् में गंगा नदी का वर्णन इस प्रकार किया है जब दुर्योधन की जंघा टूट जाती है तब वह कहता है अहो मेरे मन की बात पूरी हो गई। अब मेरे प्राण मुझे छोड़ना ही चाहते हैं ये यहाँ पर शान्तनु प्रभृति मेरे पिता एवं पितामह आये हैं, ये मेरे सौ भाई हैं जो कर्ण को आगे कर खड़े हैं, ऐरावत हाथी पर बैठा हुआ काकपक्षधारी यह अभिमन्यु इन्द्र के हाथों का सहारा लिये क्रोधित होकर मुझसे कुछ कह रहा है। उर्वशी आदि अप्सरायें मुझे चारों ओर से घेर ली हैं। ये समुद्र शरीर धारी होकर तथा गंगादि महानदियाँ आई हुई हैं। सहस्रहंसो से युक्त वीरों को वहन करने वाला विमान

1. मैकिण्डिल: ऐन० इण्डियन - पृ० 136

2. मैकिण्डिल: ऐन० इण्डियन - 5-1-12, पृ० 302

जो धर्मराज द्वारा मेरे लिये प्रेषित है।—

‘हन्त कृतं मे हृदयातुज्ञातम्। परित्यजन्तीव मे प्राणाः। इमेऽत्रभवन्तः
शान्तनुप्रभतयो मे पितृपितामहाः। एतत्कर्णमग्रतः कृत्वा समुत्थितं भ्रातृशतम्।
अयमप्यैरावतशिरोविषक्तः काकपक्षधरो महेन्द्रकरतलमबलम्ब्य कुद्धोऽभिभाषते
मामभिमन्युः (इमाः) उर्वश्यादयोऽप्सरसो मामभिगताः। इमे महार्णवा भर्तिमन्तः।
एता गङ्गाप्रभृतयो महानद्यः। एष सहस्रहंसप्रयुक्तो मा नेतुं वीरवाही विमानः
कालेन प्रेषितः।’¹

महाकवि भास ने स्वप्नवासवदत्तम् मे गंगा नदी का वर्णन इस प्रकार किया है महामन्त्री रुमण्वान् महाराज से कहते हैं कि आपके शत्रुओं में परस्पर भेद उत्पन्न कर दिया गया है। आपके दया, दाक्षिण्यादि गुणों में अनुरक्त नागरिकों को धैर्य प्रदान कर दिया गया है। आपके आक्रमण काल में सेना के पृष्ठभाग की रक्षा की विधि भी सोच ली गई है। इस प्रकार शत्रुओं के विनाश के जितने भी उपाय हैं वह सब मैंने तैयार कर लिया है। इतना ही नहीं हमारी सेनाओं ने गङ्गा के उस पार जाकर डेरा डाल दिया है।

“भिन्नास्ते रिपवो भवद्गुणरताः पौराः समाश्रसिताः

पार्ष्णी यापि भवत्प्रयाणसमये तस्या विधानं कृतम्।

यद्यत् साध्यम्रिप्रमाथजननं तत्तन्मयानुष्ठितं

तीर्णा चापि बलैर्नदीत्रिपथगा वत्साश्च हस्ते तव।।”²

2. यमुना नदी :-

यमुना बौद्धों की प्रसिद्ध पाँच नदियों में से एक है। इसके किनारे भी अनेक तीर्थ हैं। ग्रीक लेखकों ने इसे हिरण्यवाह कहा है। स्कन्दपुराण के

1. ऊरुभंगम् - भास - 1/70/71

2. स्वप्नवासवदत्तम् - भास - 5/12/164

अनुसार इसकी एक सहायक नदी बालुवाहिनी भी है। यमुना गंगा की प्रथम और सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना के उद्गम स्थान को यमुनोत्री के नाम से जाना जाता है यमुनोत्री कमेत पर्वतमाला से निकल कर यमुना शिवालिक नगश्रेणी की घाटी और गढ़वाल से होकर मैदान में उतरती है।

महाकवि भास ने अपने नाटक बालचरित में यमुना नदी का वर्णन उस समय किया है जब राजा वसुदेव श्री कृष्ण को लेकर यमुना नदी पार कर रहे हैं और यमुना का जल बड़ा हुआ है।

“एष मार्गः । यावदपक्रामामि । अये इयं भगवती यमुना काल वर्ष—सम्पूर्णा स्थिता । अहोव्यर्थो मे परिश्रमः । किमिदानी करिष्ये । भवतुद्रष्टम् ।”¹

बालचरित नामक नाटक में ही वसुदेव बड़ी हुयी यमुना को पार करते हुये कहते हैं। मन से भी दुष्पार, ग्राह तथा सर्पों से भरी एवं उत्ताल तरंगों वाली इस नदी को निश्चित बुद्धिवाला मैं भुजारूपी नौका से पार कर यदि भाग्य शेष होगा तो सिद्धि प्राप्त करूँगा।

‘इमां नदी ग्राहभुजङ्गसङ्कुलां

मधेर्मिमालां मनसापि दुस्तराम् ।

भुजप्लवेनाशु गतार्थविकलवो

वहामि सिद्धिं यदि दैवतं स्थितम् ।।”²

महाकवि भास ने बालचरित में यमुना नदी का वर्णन करते हुये कहाँ है कि जब वसुदेव का मन यमुना नदी के जल को देखकर घबड़ा रहा था तब यमुना जी स्वयं उनको निकलने का रास्ता दे देती है।—

‘हन्त द्विधा छिन्नं जलम्, इतः स्थितम् इतः प्रधावति । दत्तो मे भगवत्या

1. बालचरित - भास - 1/14

2. बालचरित - भास - 1/18/14

मार्गः। यावदपक्रामामि निष्क्रान्तोऽस्मि यमुनायाः।¹

महाकवि भास ने बालचरित में ही यमुना का वर्णन इस प्रकार किया है।—

‘सितेतराभुग्नदुकूल कान्तिद्रुतेन्द्रनीलप्रतिमानवीचिम्।

इमामहं कालियधूमधूमां सान्तर्विषाग्नि यमुनां करोमि।।’²

महाकवि भास ने बालचरित में यमुना का वर्णन करते हुये लिखा है कि जब कृष्ण भगवान यमुना नदी में प्रवेश करते हैं तो सभी उन्हें मना करते हैं कि यह दुष्ट महान सर्प के कुल का निवास स्थान है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि विषाद मत करिये। आप लोग देखे, पक्षियो एवं वन्य पशुओं से रहित, भय से हाथियों के समूह से अवलोकित जलवाले, समुद्र तुल्य इस हृद में प्रवेश कर उसे क्षुब्ध करते हुये शङ्कित गोपियों के सुन्दर वचनों द्वारा रोके जाते हुए मैं यमुना निवास के प्रेमी इस अत्यन्त बलवान कालिय नाग को परास्त करूँगा।

‘निष्क्षिव्यालयूथं भयचकितकरित्रातविप्रेक्षिताम्भो

गम्भीरं स्निग्धनीरं हृदमुदधिनिभं क्षोभयन सम्प्रविश्य।

गोपीभिः शङ्किताभिः प्रियहितवचनैः पेशलैर्वायमाणः

कालिन्दीवासरक्तं भुजगमतिबलं कालियं घर्षयामि।।’³

महाकवि भास ने पञ्चरात्रम् नामक नाटक में भी नदी का वर्णन करते हुये कहाँ है कि ये अग्निदेव वृक्ष, झाड़ी और लताओं समेत इस वन को खाकर पेट भर जाने पर कुशा के सहारे नदी में उतर रहे हैं मानों भोजनोपरान्त आचमन करने के लिये जा रहे हों।

1. बालचरित - भास - 1/14-15

2. बालचरित - भास - 4/4/75

3. बालचरित - भास - 4/2/73

‘वनं सवृक्षक्षुपगुल्ममेतत् प्रकाममाहारमिवोपभुज्य ।

कुसानुसारेण हुताशनोऽसौ नदीमुपस्प्रष्टुमिवावतीर्णः ॥’¹

3. नर्मदा नदी :-

मालवा पठार की यह प्रमुख नदी है। यह अमरकण्टक की पहाड़ियों से दस सौ सन्तावन मीटर की ऊँचाई से निकलती है। इसे पुराणों में रेवा नाम से पुकारा गया है। यह विभ्रंश घाटी से बहती हुई अरब सागर में गिरती है। इसके उत्तर में विन्ध्य श्रेणी और दक्षिण सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। जबलपुर के समीप भेड़ा घाट की संगमरमर की शैले और धुआधार प्रपात के मनोहर दृश्य हैं। भास के नाटक प्रतिज्ञायौगन्धरायणम् में नर्मदा नदी का कई स्थलों में वर्णन प्राप्त होता है। इस नाटक में यौगन्धरायण हंसक से कहते हैं कि जब प्रातः काल होने में कुछ समय शेष था और जब सवारी से चलने योग्य सुखदायक रात्रि की बेला हो रही थी उस समय स्वामी बालुका पूर्ण घाट से नर्मदा नदी पारकर समीपस्थ वेणु वन में स्त्रियों को ठहराकर हाथी के शिकार करने में दक्ष अपनी थोड़ी सी सेना जिनके हाथ में छत्र के अतिरिक्त कुछ न था — उसे लेकर मृगों को आनन्दित करने वाले मार्ग से नागवन की ओर चल पड़े।

‘शृणोत्वार्यः सावशेषप्रत्यूषायां रजन्यां वाहनसुखायां वेलायां बालुकातीर्घेन नदीं नर्मदां तीर्त्वा वेणुवनेकल त्रमावास्य छत्रमात्रपरिच्छदेन गजयूथविभर्दयोग्येन बलेन मार्गमदन्या वीथ्या नागवनं प्रयातो भर्ता ॥’²

1. बालचरित - भास - 1/15/14

2. प्रतिज्ञायौगन्धरायण - भास - 1/15

द्वितीय अध्याय

भास के नाटकों में
सामाजिक जीवन

द्वितीय अध्याय

भास के नाटकों में सामाजिक जीवन

1. वर्ण और जाति :-

भाषा और लोक में सदा घनिष्ठा सम्बन्ध रहता है। लोक-जीवन के विभिन्न अंगों से सम्बन्धित शब्द भाषा में प्रयुक्त होते हैं। शब्द भूतकालीन संस्थाओं के प्रतीक बनकर उनके स्मारक की भाँति भाषा में रह जाते हैं। शब्दों का प्रयोग भी भिन्न-भिन्न रहता है, और अनेक शब्द जन्म लेते और कुछ काल तक लोक के कंठ से रहकर विलीन हो जाते हैं। भास के नाटकों में वर्ण और जाति प्राचीन परम्परा से मिलती जुलती है उस समय मूलभूत वर्ण और आश्रम की व्यवस्था थी।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है, वैसे वैदिक भाषा का वर्ण शब्द ज्यादातर व्यवहारिक रूप में प्रचलित था परन्तु धीरे-धीरे जाति शब्द भी प्रचलित हो चुका था। जाति की परिभाषा के अन्तर्गत गोत्रों और चरणों को भी गिना गया है। जाति शब्द का आसय गोत्र और चरण दोनों से है। भास के समय तक अनेकों जातियाँ विकसित हो चुकी थी जिनकी संख्या 1000 में थी और उनका स्वरूप अलग-अलग जातियों में संगठित हो चुका था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये प्रमुख चार वर्ण थे और गोत्र छोटी-छोटी जातियों या उपजातियों के मानक थे। जैसा कि देखा जाता है कि आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत से नाम चले आ रहे हैं जैसे—अरोड़ा, खत्री, चोपे, खेते, यादव, कश्यप, खगार, धुरियाँ, बसोर, हंस, कान्सकार, स्वर्णकार, धूमर आदि गोत्र नामों से सम्बन्धित जातियाँ आज भी पायी जाती हैं।

भास के समय में योनि-सम्बन्ध और विद्या-सम्बन्ध इन दो प्रकार के

सम्बन्धों पर समाज का अधिकांश संगठन था। योनि-सम्बन्ध गोत्रों के रूप में और विद्या-सम्बन्ध के रूप में अपना जातिय सम्बन्ध बना रहे थे इसी कारण जाति की परिभाषा में गोत्र और चरण दोनों को सम्मिलित किया गया है। भाष्य 4/1/63) रक्त-सम्बन्ध और विद्या-सम्बन्धों के कारण छोटे-छोटे गिरोहों की अलग-अलग जातियाँ बन रही थीं। कुछ ऐसा लगता है कि जहाँ बेटे के पोतों से फूलते-फलते प्रथक-प्रथक सौ घर किसी एक ख्यात के अन्तर्गत बढ़ जाते थे, वही उन कुटुम्बों के सदस्य समाज में अपने पृथक अस्तित्व का भान और स्मृति एक छोटी उपजाति के रूप में कर लेते थे।

‘महाभारत में कहा है कि सावित्री पुत्रों के सौ घराने थे।’¹

इस प्रकार कुछ पैतृक नामों से, कुछ व्यापारिक नामों से, कुछ शहरों के नामों से और कुछ पदों के नाम से उपजातियों का नाम हुआ। हमारी दृष्टि से जाति तथा वर्ण सम्बन्धी सामग्री की पहिचान एक स्वतन्त्र खोज का विषय है और इसका अधिकांश भाग उत्तर-पश्चिमी प्रदेश और वाहीक की स्थानीय समाज-व्यवस्था से सम्बन्ध रखता है।

1. ब्राह्मण :-

चारों वर्णों में ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। पाणिनि काल में ब्रह्मन् शब्द ब्रह्मणोचित अध्यात्मिक गुण सम्पत्ति के लिये प्रयुक्त होता था और ब्राह्मण जन्म पर आश्रित जाति के लिये ब्राह्मण के भाव और कर्म आचार विचार के द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण की संज्ञा दी जाती थी। भास के नाटकों में

---

1. त्वयि पुत्रशतं चैव सत्यवान् जनयिष्यति।

ते चापि सर्वे राजानः क्षत्रियाः पुत्रपौत्रिणः॥

ख्यातास्त्वन्नामधेयाश्च भविष्यन्तीहशाश्र्वताः।

(वनपर्व- 297/58/49)

ब्राह्मणों का उल्लेख इस प्रकार है जब घटोत्कच ब्राह्मण से उसके एक बेटे को माँगता है और कहता है कि यदि तुम अपने बेटे को नहीं दोगे तो शीघ्र कुटुम्ब सहित विनाश को प्राप्त करोगे, उस समय भीम ने घटोत्कच से कहा कि तुम किन कारणों से इन ब्राह्मण जन कोसता रहे हो ये तीन पुत्र रूपी नक्षत्रों से घिरे हुये, मनोज्ञ पत्नी रूपी चन्द्रिका वाले इस ब्राह्मण रूपी चन्द्रमा को ग्रसने के लिये तुम राहु बनकर आये हो क्या, पुनः भीम घटोत्कच से कहते हैं कि यह ब्राह्मण तो सांसारिक व्यवहारों से मुक्त हो चुका है इसलिये स्त्रीपुत्र सहित इसको छोड़ दो, नीति एवं धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि सभी प्रकार के अपराध करने पर भी उत्तम ब्राह्मण अबध्य होता है। तत्पश्चात् उस ब्राह्मण को बचाने के लिये क्षत्रिय कुल मे उत्पन्न भीम स्वतः उद्यत हो कहता है कि मैं अपने शरीर से ब्राह्मण शरीर का विनिमय करना चाहता हूँ।

“ब्राह्मणः श्रुतवान् वृद्धः पुत्रं शीलगुणान्वितम्।

पुरुषादस्य दत्वाहं कथं निर्वृतिमाप्नुयाम्।।”¹

“यद्यर्थितो द्विजश्रेष्ठ। पुत्रमेकं न मुञ्चसि।

सकुटुम्बः क्षणेनैव विनाशमुपयास्यसि।।”²

‘पुत्रनक्षत्रकीर्णस्य पत्नीकान्तप्रभस्य च।

वृद्धस्य विप्रचन्द्रस्य भवान् राहुरिवोत्थितः।।”³

---

1. मध्यमव्यायोग - भास - 1/13/17

2. मध्यमव्यायोग - भास - 1/14/17

3. मध्यमव्यायोग - भास - 1/33/37

“निवृत्तव्यवहारोऽयं सदारस्तनयैः सह ।
सर्वापराधेऽवध्यत्वान्मुच्यतां द्विजसत्तमः ॥”¹

“मा मैवम् । क्षत्रियकुलोत्पन्नोऽहम् । पूज्यतमः खलु ब्राह्मणः ।

तस्मान्मच्छरीरेण ब्राह्मणशरीरं विनिमातुमिच्छामि ॥”²

‘महाकवि भास ने अपने नाटक दूतवाक्यम् में दुर्योधन के क्रियाकलापों से दुःखी धृतराष्ट्र कहते हैं कि पाण्डवों का कल्याण करने वाले, ब्राह्मण प्रिय एवं ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का बखान करने वाले, देवकी नन्दन भगवान्, वासुदेव का वर्णन किया है साथ ही राम का वनवास होने के पश्चात् कैकेय देश से आये हुये भरत जब प्रतिमाग्रह में जाते हैं तब पुजारी जी कहते हैं कि कहीं ब्राह्मण होकर इन राजाओं की मूर्तियों को प्रणाम ने कर लेना क्योंकि ये क्षत्रिया की प्रतिमायें हैं देवताओं की नहीं

□□प्रतिमानाटकम् में ब्राह्मणों की सेवा में अपनी समस्त सम्पत्ति को दानक -
र देने वाले महाराज रघु का वर्णन आया है

—□‘क्व न खलु भगवान् नारायणः । क्व न खलु भगवान् पाण्डव श्रेयस्कर
।□क्व नु खलु भगवान् विप्रप्रियः । क्व न खलु भगवान् देवकी नन्दनः ।’³

‘न खल्वेतेः कारणैः प्रतिषेधयामि भवन्तम् । किन्तु देव शङ्कया
ब्राह्मणजनस्य प्रणामं परिहरामि । क्षत्रियाः ह्यत्रभवन्तः ।’⁴

-
1. मध्यमव्यायोग - भास - 1/34/38
  2. मध्यमव्यायोग - भास - 1/43
  3. दूतवाक्यम् - भास - 1/62
  4. प्रतिमानाटकम् - भास - 3/96

‘अहो बलवान् मृत्युरेतामपि रक्षामतिक्रान्तः । नमोऽस्तु ब्राह्मण जनावेदित
राज्य फलाय । अभिधीयतां कस्तावदत्रभवान् ।।’¹

प्रतिज्ञायौगन्धरायणम् नामक नाटक में भी ब्राह्मणों का वर्णन मिलता है ।
अविमारक नाटक में कुन्तिभोज को नारद जी द्वारा दिये गये आशीर्वाद का भी
प्रमाण मिलता है जिसमें नारद जी कहते हैं कि तुम गौ, ब्राह्मणों सहित सारी
प्रजा को सुख प्रदान करो इसी क्रम में पञ्चरात्रम् में इस प्रकार का वर्णन
किया गया है कि ब्राह्मणों के द्वारा उच्छिष्ट अन्नो से सभी दिशाये ऐसी प्रतीत
हो रही है मानों सर्वत्र काशों के फूल खिले हो, क्रमशः पञ्चरात्रम् में ही
ब्राह्मणों की विशेषताये बताते हुये कहा गया है कि जिनके चरणों में प्रणाम
करते समय राजाओं के सिर की पगड़ी नीचे आ जाती है, और वृद्धावस्था में
भी जिनके वृत्त नियम बढ़ते ही जा रहे हैं, जिनकी वाणी अत्यन्त विमल और
स्वध्याय में प्रवीण है जिनके शरीर वृद्ध हो जाने के कारण शैथिल्य भाव को
प्राप्त हो रहे हैं, जो छड़ी के सहारे अपने शिष्यों के कंधों पर हाथ रखकर बूढ़े
हाथी के समान धीरे-धीरे चल रहे हैं । यहा तक कहा गया है कि राजा को
अपना सारा धन ब्राह्मणों को देकर अपने पुत्र के लिये केवल धनुष ही छोड़ना
चाहिये ।

‘आर्य आश्चर्य निर्वर्तम् । भर्तुः शान्तिनिमित्तमुपस्थित भोजनं ब्राह्मणजनं
प्रेक्ष्यकेनापि किलोन्मत्तवेषधारिणा ब्राह्मणेनोच्चं हसित्वोक्तं—स्वैरं स्वैरमश्नन्तु
भवन्तः, अभ्युदयः खल्वस्य राजकुलस्य भविष्यतीति ततो वचन समकाल मेवादर्शनं
गतः ।’²

---

1. प्रतिमानाटकम् - भास - 3/98

2. प्रतिज्ञायौगन्धरायणम् - भास - 1/39

‘ग्रोब्राह्मणानां हितमस्तु नित्यं
सर्वप्रजानां सुखमस्तु लोके ।’¹

‘द्विजोच्छिष्टैरन्नैः प्रकुसुमितकाशा इव दिशो
हविर्धूमैः सर्वे हतकुसुमगन्धास्तरुगणाः ।
मृगैस्तुल्या व्याघ्रा वधनिभृतसिंहाश्चगिरयो
नृपेदीक्षां प्राप्ते जगदपि समं दीक्षितमिव ।।’²

‘राज्ञां वेष्टनपट्टधृष्टचरणाः श्लाघ्यप्रभूतश्रवा
वार्द्धक्येऽप्यभिवर्धमाननियमाः स्वाध्यायशूरैर्मुखैः ।
विप्रायान्ति वयः प्रकर्षशिथिला यष्टिः त्रिपादक्रमाः
शिष्यस्कन्धनिवेशिताञ्चितकरा जीर्णा गजेन्द्रा इव ।।’³

‘बाणाधीनां क्षत्रियाणां समृद्धिः पुत्रापेक्षी वञ्च्यते सन्निधाता ।
विप्रोत्सङ्गे वित्तमावर्ज्य सर्व राज्ञादेयं चापमात्रं सुतेभ्यः ।।’⁴

इस प्रकार हम देखते हैं कि भास के नाटकों में सर्वत्र ब्राह्मण को श्रेष्ठपद पर नियुक्त किया गया है तथा ब्राह्मण को सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ और क्षत्रिय को कर्मनिष्ठ की संज्ञा देते हुये श्रेष्ठ माना गया है ।

1. अविमारक - 6/184

2. पञ्चरात्रम् - भास - 1/3/4

3. पञ्चरात्रम् - भास - 1/5/6

4. पञ्चरात्रम् - भास - 1/24/22

2. क्षत्रिय :-

आनुश्रव्य क्रम से ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय का स्थान था। ब्राह्मण से कुछ ही नीचे उतरकर क्षत्रिय आते थे। क्षत्रिय या राजन्य शासक वर्ण था। अभिषिक्त क्षत्रिय राजन्य कहलाते थे। राजन्य क्षत्रियों की विशेष उपजाति भी थी। राजन्यों के निवास का देश भी राजन्य या राजन्यक कहलाता था।

क्षत्रिय वर्ण में भी ब्राह्मणों के समान वर्ण से भिन्न स्वतन्त्र गोत्र या जातियाँ थी। गोत्र पहले तो पौत्र-प्रभृति अपत्य से प्रारम्भ होते थे। बाद में ये पारिभाषिक गोत्र से भिन्न हो गये द्रुह्यु, पुरु, अन्धक, वृष्णि, कुरु, उपगु, कापटु ये क्षत्रियों के लौकिक गोत्रों के नाम थे। नकुल, सहदेव, साम्ब, अर्जुन, दुर्योधन आदि क्षत्रिय नामों का उल्लेख भास ने अपने नाटकों में किया है।

क्षत्रिय वर्ण और जाति के लोग देश भर में बिखरें थे। किसी-किसी जनपद में इनकी विशिष्ट शाखा के लोगों की संख्या इतनी अधिक थी कि उस जनपद का नाम ही उस गोत्र या जाति के नाम पर पड़ गया था। जैसा कि ज्ञात है पांचाल क्षत्रियों के बसने के कारण ही जनपद का नाम पांचाल पड़ा था। ऐसे जनपदों की संख्या बहुत अधिक थी।

इक्ष्वाकु, विदेह, क्षुद्रक, मालव, पुरु, पाण्डु, साल्व, गान्धार, मगध, कलिंग, सूरमस, अंग, बंग, पुण्ड, सुहा, मगध, कोसल, अम्बण्ट, सौवीर, कुरु, कम्बोज आदि क्षत्रिय जनपद थे। इनके राजा भी इन्हीं क्षत्रिय वंशों के थे, इसलिये उनके नाम भी इन्हीं के आधार पर पड़ गये थे।

क्षत्रिय क्षत्र शब्द से अपत्य अर्थ में बना है। क्षत्र भी क्षत्रिय का ही वाचक है। रक्षा उसका धर्म था। इसीलिये उसे विशेष विद्या का अभ्यास करना पड़ता था, जिसे क्षत्र विद्या कहते थे।

महाकवि भास ने अपने नाटक मध्यम व्यायोग में क्षत्रिय का वर्णन करते

हुये इस प्रकार कहा है कि भीम के वचनो को सुनकर घटोत्कच कहता है कि यह क्षत्रिय है, इसी से इतना गर्वीला है। अच्छा तो मैं इसी को मारकर ले चलता हूँ। किसने मेरे साथ चलने से इसे मना किया।

‘एवम् क्षत्रियोऽयम्। तेन गर्वः भवतु इममेव हत्वा नेष्यामि। अथ केनार्य वारितः।’¹

महाकवि भास ने अपने नाटक प्रतिमानाटकम् मे क्षत्रियों का वर्णन करते हुये इस प्रकार कहा है।

‘न खल्वेतैः कारणैः प्रतिषेधयामि भवन्तम्। किन्तु देवशङ्कया ब्राह्मणजनस्य प्रणामं परिहरामि। क्षत्रिया ह्यत्रभवन्तः।’²

महाकवि भास ने पञ्चरात्रम् नामक नाटक मे क्षत्रियो के बारे मे इस प्रकार का उल्लेख किया है। इस प्रकार का उल्लेख किया है। इस नाटक मे कर्ण मामा शकुनि से कहता है कि क्षत्रियों की संपत्ति उनके बाणों पर निर्भर है। जो क्षत्रिय अपने पुत्र के लिये धन एकत्रित करता है वह विधाता द्वारा ठगा जाता है राजा को तो अपना सारा धन ब्राह्मणों को देकर पुत्रों के लिये मात्र धनुष ही छोड़ना चाहिये।

‘बाणाधीनां क्षत्रियाणां समृद्धिः पुत्रापेक्षी वञ्च्यते सन्निधाता।

विप्रोत्सङ्गे वित्तमावर्ज्य सर्व राज्ञा देयं चापमात्रं सुतेभ्यः।।’³

इसी क्रम मे एक अन्य उल्लेख भी दृष्टव्य है, भीष्म, गुरु द्रोण से कहते है कि कहाँ आप और कहा मैं इतना न्यून। क्योंकि मैं माता के द्वारा उत्पन्न हूँ आप स्वयंभू अयोनिज है, मेरी जीविका आयुध है, आपकी जीविका सर्वप्राणि

1. मध्यमव्यायोग - भास - 1/43

2. प्रतिमानाटकम् - भास - 3/96

3. पञ्चरात्रम् - भास - 1/24/22

सुहृदत्व स्नेह, है, आप ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय हूँ आप गुरु है, और मैं आप के शिष्यों का पितामह हूँ।

‘अहं हि मात्रा जनितो भवान् स्वयं ममायुधं वृत्तिरपहवस्तव।

द्विजो भवान् क्षत्रियवंशजा वयं गुरुर्भवान् शिष्यमहत्तरावयम्॥’¹

इसी प्रकार का एक अन्य प्रमाण जब अभिमन्यु विराट नगर में बन्दी था, तब वह कहता है कि नीच लोग क्षत्रिय कुमारों का नाम लेकर पुकारें क्या यहाँ का ऐसा शिष्टाचार है, अथवा बन्दी होने के कारण मुझे अपमानित किया जा रहा है।

‘नीचैरप्यभिभाष्यते नामभिः क्षत्रियान्वयाः।

इहायं समुदाचारो ग्रहणं परिभूयते॥’²

भास के नाटकों में क्षत्रिय वंशों का सूक्ष्म निरूपण करने के पश्चात् हम इस तथ्य पर पहुँचते हैं कि ज्यादातर राजा इन्हीं क्षत्रिय वंशों के थे, और उन्हीं के नामों से राज्यों का नामकरण भी हुआ जैसे— पाञ्चाल, मगध, पाण्डु, गान्धार, आदि। इन सारे राजाओं का कार्य अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखना तथा प्रजा की भलाई के लिये अनेक कल्याणकारी कार्य जैसे—तालाब, कुओं, सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाना आदि, करवाना था। इसी कारण से इन्हे आयुधों की विशेष शिक्षा भी प्रदान की जाती थी, क्योंकि प्रजा की रक्षा का सम्पूर्ण दायित्व राजा पर ही होता है। भास के नाटकों का कथानक अधिकांशतः महाभारत से सम्बन्धित होने के कारण क्षत्रियों के वंश का उल्लेख अधिकांशतः महाभारत में हो जात है जिससे किसी प्रकार की कोई भ्रान्ति नहीं होती।

1. पञ्चरात्रम् - भास - 1/27/25

2. पञ्चरात्रम् - भास - 2/47/113

3. वैश्य :-

क्षत्रिय और वैश्य की स्थिति ब्राह्मण और शूद्र के मध्य थी। वैश्य को विट भी कहते थे इनके नाम पलितान्त या गुप्तान्त होते थे, जिससे स्पष्ट है कि वे समाज द्वारा रक्षित रहते थे। मौर्य-शुंग युग में गृहपति समृद्ध वैश्य व्यापारियों के लिये प्रयुक्त होने लगा था, जो बौद्ध-प्रभाव को स्वीकार कर रहे थे। उन्हीं से 'गहोई' वैश्य प्रसिद्ध हुए।

महाकवि भास ने अपने नाटकों में वैश्य जाति का वर्णन बहुत कम किया है।

4. शूद्र :-

शूद्रों का स्थान अन्तिम था। शूद्रों की अनेक जातियाँ थीं। जो लोग भृति लेकर काम करते थे, वे सब शूद्र माने जाते थे। कात्यायन ने महाशूद्र जाति भी मानी है। काशिका के अनुसार आभीर को महाशूद्र कहते हैं। धीवर भी शूद्रों में गिने जाते थे। भाष्यकार ने भी आभीर को शूद्र कहा है। रथकारों का स्थान शूद्रों में सबसे ऊँचा था। वे त्रिवर्ण से कुछ ही नीचे थे।¹ तन्तुवाय, कुम्भकार, नापित, त्वष्टा, कर्भार, अयस्कार, रजक, चर्मकार, ये सब शूद्रों के अन्तर्गत थे। सारी 'कारि' जातियाँ शूद्र थीं। कटकारों का स्थान शूद्रों में भी नीचा था।

शूद्रों की संख्या बहुत अधिक थी। वास्तव में आर्यावर्तीय त्रिवर्णों को छोड़कर शेष सब की गणना सामान्य शूद्रों में की जाती थी।

शूद्र अशिक्षित थे। व्याकरणादि का ज्ञान उन्हें न था तथा तीनों वर्णों की सेवा का भार शूद्रों पर था, अतः उनको चाहिये था कि समाज में किसी प्रकार का गंदा वातावरण न फैले इस लिये उन्हें हर समय ऐसा भाव लिये तत्पर रहना चाहिये ऐसा भाव पाणिनि अष्टाध्यायी आदि पुस्तकों में उपलब्ध है।

---

1. तैवर्णिकेभ्यः किञ्चिन्न्यूना रथकारजातिः। - काशिका - 4-1-151

महाकवि भास ने वैसे तो विस्तृत रूप से शूद्र जाति की चर्चा किसी भी नाटक में नहीं की है। परन्तु प्रतिमानाटक में ऐसा वर्णन है। ये कोई देवता है ऐसा समझकर इन्हें प्रणाम करना उचित जान पड़ता है किन्तु इस प्रकार का प्रणाम प्रतिमा में देवता के निश्चय के अभाव से अमन्त्र कार्या रहित शूद्र के समान है।

‘कामं दैवतभित्येव युक्तं नमयितुं शिरः।

वार्षलस्तु प्रणामः स्यादमन्त्रार्चितदैवतः।’¹

भवभूति के नाटक उत्तररामचरितम् में शूद्र का वर्णन मिलता है शम्बुक नामक शूद्र पृथ्वी परंतपकर रहा है। हे राम, वह तुम्हारे द्वारा शिर काटे जाने योग्य है, उसे मारकर ब्राह्मण पुत्र को जीवित करो

‘शम्बुकोनाम वृषलः पृथिव्यां तप्यते तप।

शीर्षच्छेद्यः स ते राम तं हत्वा जीवय द्विजम्।।’²

शारांसतः भास ने अपने नाटको में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी जातियों का वर्णन किया है।

---

1. प्रतिमानाटकम् - भास - 3/5/94

2. उत्तररामचरितम् - भवभूति - 2/8/171

2. आश्रम

शास्त्रों के द्वारा जीवन को चार भागों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक भाग आश्रम कहा जाता था। इस प्रकार प्रत्येक आश्रम को मिलाकर चातुराश्रम्य कहा गया है।

भास के समय में यह आश्रम व्यवस्था अपने पूर्ण अस्तित्व में थी। कात्यायन ने चातुराश्रम्य पद दिया है। सूत्र में उनके ये नाम हैं— ब्रह्मचारी (5/2/134), गृहपति (4/4/90), भिक्षु (3/2/168), और परिव्राजक (6/1/154)।

उस समय में आश्रम प्रणाली अपनी उन्नत दशा में थी। इस प्रकार सुविधा की दृष्टि से आश्रमों को चार भागों में विभक्त किया गया है।

1. ब्रह्मचारी :-

प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य था, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। ब्रह्मचर्य में दीक्षित बालक ब्रह्मचारी कहलाता था। ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते थे।

1. दण्डमाणव

2. अन्तेवासी

दण्डमाणव अल्पायु और निम्नकक्षा के तथा अन्तेवासी बड़ी आयु एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले ब्रह्मचारी होते थे। त्रिवर्ण में प्रत्येक बालक का उपनयन—संस्कार सोलह वर्ष की आयु के भीतर कर दिया जाता था। आयु की मर्यादा का यह अन्तिम छोर था। सामान्यतया उपनयन बारह वर्ष की आयु के भीतर हो जाता था। ब्राह्मण का उपनयन तो गर्भ के आठवें वर्ष में ही हो जाता था। उपनयन करने वाले को आचार्य कहते थे। इसीलिये उपनयन—कर्म का दूसरा नाम आचार्यकरण भी था। उपनयन के बाद यह माणवक दण्डमाणव बन जाता था। दण्डमाणव और अन्तेवासी प्रायः कमण्डलु भी अपने साथ रखते थे।

ब्रह्मचारी को अन्तेवासी कहते थे। वह 'चरण' या वैदिक शाखा के विद्यालय में रहकर अध्ययन करता था। चरण वैदिक अध्ययन, अध्यापन और अनुसन्धान के केन्द्र थे। ये ब्रह्मचारी नैष्ठिक होते थे। नैष्ठिक ब्रह्मचारी अड़तालीस वर्ष का ब्रह्मचर्य-व्रत लेते थे। महानाम्नी ऋचाओं के लिये लिया गया वृत्त महानाम्नी कहा जाता था। ऋचाओं के साहचर्य के कारण वृत्त को भी महानाम्नी कहते थे। इस वृत्त में दीक्षित ब्रह्मचारी महानाम्निक कहलाता था।

ब्रह्मचारी त्रैवर्णिक ही होते थे। इसीलिये उन्हें वर्णी कहते थे। ब्राह्मणादिक तीन वर्णों को ही वर्णी कहते थे। वर्णी लोग किसी न किसी आम्नाय का अध्ययन करते थे। जो उसके आचार्य के नाम पर प्रचलित होता था। जैसे—काठक (कठ) मौदक (मौद) कालापक (कलाप), पैप्पलादक (पिप्पलाद), छान्दोग्य (छन्दोग) आदि।

इस प्रकार तत्कालीन भारत आश्रम व्यवस्था के लिये सम्यक रूप से विदित था।

नाटक में जनक जी कहते हैं अरे आज शिष्यों का अनध्ययन है, इसीलिये बचपन वास्तव में सुलभसुखवाला होता है। (अच्छी प्रकार देखकर) अहो, इनके बीच में कौन यह प्रिय राम की बाल्यशोभा के समान प्रतीत होने वाले, सुघटित तथा मनोहर सुकुमार अङ्गों से हमारे नेत्रों को शीतल कर रहा है।

‘जनकः — अये, अद्य खलु शिष्टानध्याय इत्युद्धतं खेलतां वटूनां कलकलः।

कौसल्या — सुलभ सौख्यं तावत् बालत्वं भवति।’¹

नाटक में ब्रह्मचर्य का उल्लेख इस प्रकार मिलता है— नीलकमल के पत्र के समान मनोहर, श्याम वर्ण वाला, काकपक्षरूप भूषण वाला, पवित्र शोभावाला,

अपनी शोभा से ब्रह्मचारियों के समाज को अलंकृत करता हुआ सा तथा वह मेरा वात्सल्य भाजन रघुनन्दन राम फिर बालक हो गया है -

‘कुवलयदलस्निग्धश्यामः शिखण्डकमण्डनो

बटुपरिषदं पुण्यश्रीकः श्रियेव सभाजयन।

पुनरपि शिशुर्भूतो वत्सः समे रघुनन्दनो

भटिति कुरुते दृष्टः कोऽयं दृशोरमृताञ्जनम्॥”¹

इसी नाटक में अन्य जगह ब्रह्मचर्य का वर्णन इस प्रकार मिलता है -

‘पश्चात्पुच्छं वहति विपुलं तच्च धूनोत्यजस्रं

दीर्घग्रीवः स भवति खुरास्तस्य चत्वारः एव।

शष्पाण्यति प्रकिरति शकृत्पिण्डकानामामाता-

न्किं व्याख्यातै र्व्रजति स पुनर्द्वरमेहोहि यामः॥”²

निष्कर्षतः ब्रह्मचर्य की साधना योग मानी गयी है। तथा ब्रह्मचारी गुरु से आज्ञा लेकर ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश करे भास ने भी यही बात अपने नाटकों के द्वारा प्रदर्शित की है।

2. गृहस्थाश्रम :-

महाकवि भास के नाटकों में गृहस्थ आश्रम का वर्णन भी मिलता है। ब्रह्मचर्य के बाद दूसरा आश्रम गृहपति का था। गृह में प्रवेश के अवसर पर यज्ञादि धार्मिक संस्कार किया जाता था। इस संस्कार के अवसर पर प्रयुक्त होने वाले मन्त्र गेहानुप्रवेशनीय कहे जाते थे। प्रत्येक गृहपति के लिये प्रतिदिन पंचमहायज्ञ करना आवश्यक था। प्रत्येक घर में आठों पहर यज्ञाग्नि जाग्रत् रहती थी। यह अग्नि ग्राहपत्य कहलाती थी। ग्रह का एक भाग इसके लिये

1. उत्तररामचरितम् - भवभूति - 4/19/361

2. उत्तररामचरितम् - भवभूति - 4/26/383

नियत रहता था, जिसे आवसथ कहते थे। आवसथ की शुद्धता, पवित्रता का ध्यान रखा जाता था। इस पंचमहायज्ञ को पत्नी के साथ सम्पादित किये जाने के कारण भार्या को पत्नी भी कहा जाता था। भास के समय सामान्यतः संयुक्त परिवार प्रथा थी घर के बड़े बुजुर्ग को ग्रहकार्यभार दे दिया जाता था।

इस प्रकार वो अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुये संयुक्त परिवार प्रथा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुये अपने राष्ट्र धर्म का पालन करता था।

महाकवि भास ने अपने नाटक प्रतिज्ञायौगन्धरायण में कहा है कि नाटक में विदूषक कहता है कि अपने मोदकों से तुम्हारे द्वारा स्वस्ति कहलाऊँगा। मैंने भी किसी कुटुम्बी गृहस्थ के यहाँ से इन्हे प्रतिग्रह रूप से प्राप्त किया है। वे आपके लिये उपहार हो जायेंगे वह गृहस्थ भी समृद्ध रहे।

*‘विदूषकेति ही शब्दः सन्तोषे। कौटुम्बिकस्य गृहस्थस्य। प्रतिग्रहगृहीतानि प्रतिग्रहरूपेण लब्धानि। स कौटुम्बिकः ग्रहस्थः। समृद्धः कृतार्थः। एष उन्मत्तकः स्थितः निष्पन्ना।’*¹

भवभूति ने अपने नाटक उत्तररामचरितम् में भी गृहस्थाश्रम का वर्णन करते हुये कहा है कि नाटक में रामचन्द्र जी विदेहराजकुमारि से कहते हैं कि विहित कर्मों की नियतकर्तव्यता, आजादी को छीन लेती है, क्योंकि सौग्निक पुरुषों का गृहस्थाश्रम (विहित कर्मों के आचरण से उत्पन्न होने वाले संकटों के कारण दुःखरूप है—

‘किन्त्वनुष्ठाननित्यत्वं स्वातन्त्र्यमपकर्षति।

सङ्कटा ह्याहिताग्नीनां पृथ्यवायैर्ग्रहस्थता।।’²

नाटक में गृहस्थ आश्रम का वर्णन करते हुये शम्बुक कहता है कि हे राम

1. प्रतिज्ञायौगन्धरायण - भास - 3/86

2. उत्तररामचरितम् - भवभूति - 1/8/28

अगस्त ऋषि को अभिवादन करके अक्षय लोक में प्रवेश करेंगे। क्योंकि यह वही वन आज पुनः देखा है जहाँ पहले दीर्घकाल तक बसते हुये स्वधर्मों में तत्पर सांसारिक सुखों के स्वाद का अनुभव करने वाले गृहस्थ भी हुए थे।

‘एतत्तदेवहि वनं पुनरद्य दृष्टं

यस्मिन्नभूव चिरमेव पुरा बसन्तः।

आरण्यकाश्च गृहिणश्च रताः स्वधर्मे

सांसारिकेषु च सुखेषु वयं रसज्ञाः॥”¹

3. परिव्राजक :-

सम्पूर्ण घर बार को छोड़कर चले जाने वाले परिव्राजक कहलाते थे। ये अपने साथ त्रिविष्टब्धक रखते थे। यह त्रिविष्टब्धक परिव्राजक का परिचायक था। जिस प्रकार धूम को देखकर अग्नि का अनुमान होता है, उसी प्रकार त्रिविष्टब्धक से परिव्राजक की उपस्थिति का अनुमान किया जा सकता था। त्रिविष्टब्धक तीन काष्ठ-खण्डों को एक साथ रस्सी में बाँधकर त्रिदण्ड के समान बनाया जाता था।

भवभूति ने भी उत्तररामचरितम् में वानप्रस्थ का वर्णन करते हुये कहाँ है कि रामचन्द्र जी कहते हैं यह वही वन आज पुनः देखा है जहाँ पहले दीर्घकाल तक बसते हुए हम, स्वधर्मों में तत्पर वानप्रस्थ तथा सांसारिक सुखों के स्वाद का अनुभव करने वाले गृहस्थ भी हुये थे।

‘एतत्तदेवहि वनं पुनरद्य दृष्टं

यस्मिन्नभूम चिरमेव पुरा बसन्तः।

आरण्यकाश्च गृहिराश्च रताः स्वधर्मे

सांसारिकेषु च सुखेषु वयं रसज्ञाः॥”²

1. उत्तररामचरितम् - भवभूति - 2/22/194

2. उत्तररामचरितम् - भवभूति - 2/22/194

नाटक मे वानप्रस्थ का वर्णन करते हुये कहा गया है कि मांस (भोजन) का परित्याग न करने वालों की ऐसी विधि ऋषि लोग मानते है। किन्तु पूज्य जनक मांस से विरत है क्या कारण है?

वह तभी देवी सीता के भाग्य का विषम परिणाम सुनकर वानप्रस्थ हो गये। और चन्द्रद्वीप तपोवन मे तपस्या करते हुये इनको कुछ वर्ष व्यतीत हो गये है।

‘दाण्डायनः— अनिवृत्तमांसानामेवं कल्पमृषयो मन्यते। निवृत्तमांसस्तु तत्र भवाञ्जनकः।

सौधातकिः— किं निमित्तम् ?

दाण्डायनः— स तदैव देव्याः सीतायास्तादृशं दैवदुर्विपाकमुपश्रुव्य वैरवानसः

संवृतः। तथाऽस्य कतिपये संवत्सराश्चन्द्रद्वीपतपोवने तपस्तप्यमानस्य।¹

वानप्रस्थाश्रम का वर्णन भास ने अपने नाटकों मे कम ही वर्णित किया है।

4. भिक्षु :-

भिक्षुओ का उल्लेख भाष्य मे परिव्राजक की अपेक्षा अधिक हुआ है। भिक्षु सर्वस्व का परित्याग कर भिक्षा के सहारे जीवन बिताते थे। इन लोगो के आश्रम का नियामक एक सूत्रग्रन्थ था, जिसके प्रणेता पाराशर्य थे।² एक भिक्षुसूत्र कर्मन्दक का भी था।³ इन दोनो के अनुयायी क्रमशः पाराशरी और कर्मन्दी कहलाते थे।⁴ सम्प्रदाय— परम्परा के अनुसार ये स्थण्डिलशायी होते

1. उत्तररामचरितम् - भवभूति - 4/325

2. काशिका - 4/3/110

3. काशिका - 4/3/111

4. काशिका - 4/2/66, पृ० 193

थे। यह भिक्षुवृत्त था। इसलिये, भिक्षु स्थण्डिल्य कहलाते थे। वे चलते समय इधर-उधर न देखकर पैरों पर दृष्टि गड़ाये केवल कुक्कुटीपादभर भूमि को देखते चलते थे। दृष्टि संयम भी उनकी साधना का एक अंग था। इन अविक्षिप्तदृष्टि भिक्षुओं को इसी कारण कौक्कुटिक कहते थे—‘देशस्याल्पतया हि भिक्षुरविक्षिप्त दृष्टिः पादविक्षेपदेशे चक्षुः संयम्य गच्छति स उच्यते कौक्कुटिक इति’¹ भिक्षु के लिये बस्ती से दूर अरण्य में रहने का विधान था। कुछ भिक्षु बस्ती से अलग, किन्तु बस्ती के पास रहते थे। ये नैकटिक कहे जाते थे।² भिक्षु की जीविका का आधार भिक्षा थी। भिक्षा में उन्हें सभी प्रकार के अन्न प्राप्त होते थे। सर्वान्न भक्षण करने के कारण भिक्षु सर्वान्नीन कहलाते थे।³

इस साधन-चर्या ने उसे समाज की प्रतिष्ठा का पात्र बना दिया था। भाष्य में उसे कौशशतिक कहा है, अर्थात् भिक्षु का अभिनन्दन सौ कोस पहले से करना चाहिए, यह सामाजिक मर्यादा थी।⁴

‘कोशशतादभिगमनमर्हति इति क्रोशशतिको भिक्षुः।’⁵ यौजनशतिको—

महाभाष्य में परिव्राजक और भिक्षु शब्द अवश्य आये हैं, किन्तु वान्प्रस्थ और संन्यास आश्रमों का पृथक् स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसका कारण यह है कि आरम्भ से वैदिक आर्यों में तीन ही आश्रमों की प्रथा थी— ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, और वैखानस। वेदों में अथर्व और वर्णों में शूद्र के समान आश्रमों में भिक्षु या संन्यास-आश्रम बाद में सम्मिलित किया गया। बौद्धों में संन्यास का

1. काशिका - 4/4/46

2. काशिका - 4/4/73

3. काशिका - 4/2/9, पृ० 369

4. काशिका - 4/1/113, पृ० 346

5. काशिका - 5/1/74, पृ० 337

महत्व था और वैदिकों में वैखानस का धीरे धीरे जब वैदिकों और बौद्धों में जब बहुत-सा सांस्कृतिक आदान-प्रदान हुआ, तब वैदिकों ने बौद्धों के अन्तिम आश्रम को भी आत्मसात् कर लिया तो भी दोनों आश्रमों का अन्तर बहुत काल तक स्पष्ट नहीं हो पाया।

महाभाष्य में जिस प्रकार वेदों को 'त्रैविद्य' भी कहा है और चातुर्वेद्य भी उसी प्रकार चातुराश्रम्य का उल्लेख करते हुए भी विवरण तीन का ही दिया गया है। कालिदास के समय तक यही स्थिति बनी रही। रघुवंश के प्रारम्भ में उन्होंने तीन आश्रमों का ही उल्लेख किया है और तृतीय आश्रम को 'मुनिवृत्ति' का आश्रम कहा है।

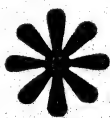
‘शैशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणाम्।

वार्धक मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्॥’—(रघुवंश)

अभिज्ञानशाकुन्तल में भी उन्होंने गृहस्थ के बाद वैखानस आश्रम का ही उल्लेख किया है। दुष्यन्त शकुन्तला के विषय में जिज्ञासु भाव से पूछता है—‘वैखानसं किमनया व्रतमाददानाद् व्यापाररोधि मदनस्य निषेवितव्यम्॥’

“बौधायन धर्मसूत्र में संन्यास को असुर-प्रवर्तित कहकर उसकी निन्दा की है।”¹

भास के नाटकों में यद्यपि कहीं पर भी आश्रमों का उल्लेख नहीं किया गया है फिर भी विषय व्यापार की दृष्टि से आश्रमों का उल्लेख करना युक्ति युक्त प्रतीत होता है जिससे विषय की इतिवृत्तयात्मकता को एक सुद्रढ़ बल मिलता है।

3. खानपान

समाज को हम भोजन के आधार पर दो भागों में बाँट सकते हैं।—
अन्नाद और कव्याद। पकाये हुए धान्य या सस्य को अन्न कहते थे और उसे
खाने वाले को अन्नाद। इसी प्रकार मांस को पकाकर खाने वाले कव्याद
कहलाते थे। धान्य और मांस को बिना पकाये, अर्थात् कच्चे रूप में खाने वालों
को क्रमशः आमद और कव्याद कहते थे।

1. ओदन :-

खानपान में चावल की कई श्रेष्ठ प्रजातियों का वर्णन मिलता है, शालि,
महाशालि, ब्रीहि, महाब्रीहि, हायन, यवन, षष्ठिक एवं नीवार आदि, ये धान्यों के
प्रमुख भेद हैं। जिसका अनुमोदन चरक ने भी किया है, सुश्रुत ने चावल की
जगह महाशालि का उल्लेख किया है जो चावल की एक प्रजाति है जब चीनी
यात्री नालन्दा विश्वविद्यालय में ठहरा था तो उसे वहाँ यही महाशालि चावल
खाने को दिया गया और फिर उसको ये सोंधा चावल भूला नहीं, मगध में ये
एक अद्भुत जाति का चावल होता है, जिसके दाने बड़े सुगंधित और खाने में
अति स्वादिष्ट होते हैं। इसे धनिकों का चावल कहते हैं। भास के नाटक
चारुदत्त में भी गुड घी, दही और चावल का उल्लेख मिलता है।

‘घृतं गुडो दधि तुण्डुलाश्च सर्वमस्ति’¹

तण्डुल भारत का मुख्य भोजन था। भाष्यकार ने भी कहा है कि तण्डुल
भूख मिटाने में असमर्थ होता है, किन्तु उनका समूह वर्धितक (ढेर) समर्थ होता
है। तण्डुल से बनाये जाने के कारण ओदन को तण्डुल विकार कहते हैं।²

1. चारुदत्तम् - भास - 1/4

2. काशिका - 1/4/49, पृ० 173

2. यवागू :-

ओदन के बाद यवागू का व्यवहार सर्वाधिक था। सक्तु ही इसके समकक्ष थे। यवागू स्वास्थ्यप्रद और सात्विक मानी जाती थी। इसीलिये वृत्तकाल में भी उसका व्यवहार विहित था। ब्राह्मण दुग्धपीकर, क्षत्रिय यवागू पीकर और वैश्य अमिक्षा ग्रहण कर व्रत या उपवास रखते थे।¹ ओदन के समान यज्ञ में यवागू की आहुति दी जाती थी। यह भी प्रसिद्ध था कि जौ का सेवन सुस्पष्ट उच्चारण की शक्ति प्रदान करता है और यवागू मूत्ररोगों को शान्त करती है।²

सामान्यतया यवागू यव से बनाई जाती थी, उशीनगर और मद्र जनपदों में जौ की पैदावार अधिक होती थी। इस प्रकार पूर्वीय भाग का मुख्य भोजन चावल था और पश्चिम भारत का यव। भासकालीन नाटकों में ज्यादातर खानपान ओदन की तरह जौ की लपसी जनता का प्रिय भोजन थी। साल्व जनपद में यवागू लोगों का विशेष प्रिय भोजन था। यह जनपद अलवर से बीकानेर तक फैला था। आज भी वहाँ लपसी खाने का रिवाज है जिसे राबड़ी कहते हैं।³ वहाँ दो प्रकार की यवागू बनती है। एक पतली जिसे लपसी कहते हैं और जो पी जाती है। धनी लोगों के घरों में यह मीठी बनायी जाती है। दूसरी कुछ गाढ़ी राबड़ी कहलाती है। नमकीन राबड़ी साधारण लोगों का भोजन है। चरक में यवागू के 28 योग कहे हैं (सूत्र स्थान अ० 2)। सुश्रुत में मंड, पेया, विलेपी, तीन प्रकार की यवागू कही गई है (सुश्रुत सूत्र, अ० 46)

1. काशिका - 5/1/2, पृ. 294

2. काशिका - 2/3/14, पृ० 417

3. और भी बाह्यणों के लिए ओदन का भोजन- आश्रचर्यमिदं वृत्तमोदनस्य च नाम पाको ब्राह्मणानां च प्रादर्भाव इति (भाष्य 2/3/65)

सबसे पतली यवागू मंड उससे कम पतली पेया और गाढ़ी विलेपी कहलाती थी।

3. सक्तु :-

सक्तु का प्रचार हर युग में विशेष जान पड़ता है। सक्तु किसी भी भुने हुये अन्न से बनते थे। सामान्यतया ब्रीहि, यव और गोधूम सक्तु बनाने के काम आते थे। इनके दानों (धाना) को सक्तव्य कहते थे। भूनने के बाद उन्हें चक्की (दृषद) में पीसना पड़ता था, इसीलिये भाष्यकार ने उन्हें दार्षद कहा है। पिसे हुये सक्तु चलनी में छानकर साफ किये जाते थे। 'भाष्यकार ने व्याकरण द्वारा शुद्ध की गई वाणी की उपमा—चलनी से छाने गये सक्तुओं से दी है।'¹ सक्तु शब्द 'षच्' धातु (सेचने) से तुन् प्रत्यय होकर बना है, जिसका अर्थ है दुश्शोध्य। अथवा कस् (गतौ) धातु से वर्ण-व्यत्यय द्वारा 'विकसन' अर्थ में प्रपोदरादित्वात् कर्म में तुन् प्रत्यय होकर सक्तु शब्द बनता है। इस प्रकार सक्तु शब्द का अर्थ कठिनता से साफ किया हुआ अथवा फैलने या फूलने वाला होता है और यह पूर्णतः सार्थक है।² सक्तु अधिकतर यव के बनते थे, यव का सक्तु भोजन में विशेष माना जाता था, सक्तु चीनी तथा पानी में घोलकर भी खाया जाता था तथा सक्तु पानी में घोलकर नमक डालकर आग पर पकाते हैं और कड़ा हो जाने पर खाते हैं यह आज भी पीठा कहलाता है। 'सिंधु जनपद के लोग भी सक्तु खाने के अभ्यासी थे जिससे वह भाग सक्तु सिंधु कहलाता था।'³ उत्तरी सिंधु दुआब में जिला डेरा इस्माईल ख़ाँ की तरफ आज भी सक्तु वहाँ का जातीय भोजन है। स्त्रियाँ सक्तु की सौगात भेजती हैं

1. सक्तुमिव तितउना पुनन्तः। - भाष्य - अ० 1, पृ० 8

2. वही

3. पाणिनि कालीन भारतवर्ष - वासुदेवशरण अग्रवाल - पृ० 62

और यात्रा में यात्री सक्तु बाँधकर चलते हैं। महाभारत में सिंधु के राजा जयद्रथ को क्षीरान्नभोजी कहा गया है।¹

4. संयाव :-

कुल्लूक (संयावो धृतक्षीर गुड, गोधूम, चूर्ण सिद्धः मनु, 5/6) के अनुसार घी, दूध, गुड, और गेहूँ के आटे से बने हुए भोजन को संयाव कहते थे। यह ठीक आजकल का हलुआ हुआ। सुश्रुत ने भी इसे मधुर भोजन कहा है। भास ने भी अपने नाटकों में इस बात का उल्लेख किया है।

5. मोदक :-

‘मोदक भी चूर्णान्न, शर्करा और धृत से बनते थे। मोदकों के ढेर को मोदकिक कहते थे।² मोदक वास्तव में मोददायक थे और बड़े चाव से खाये जाते थे। ‘भाष्यकार ने कहा है, देवदत्त का अभिप्राय मोदक खाने से है।³ भास के नाटक स्वप्नवासवदत्तम् में भी मोदकादि खाद्य पदार्थों का उल्लेख इस प्रकार से है—

प्रकृतमधुरसुकुमाराणि प्रकृत्यामधुराणि प्रकृतिमधुराणि च तानि सुकुमाराणि
स्वभावमिष्टकोमलानि मोदकखाद्यानि मोदकखाद्यास्तद्रूपाणि लड्डुकादीनि खाद्यानि
भोज्यवस्तूनि। खाद्यन्ते भक्षयन्ते।⁴

6. कुल्माष :-

पौर्णमासी का एक नाम कौल्माषी भी था। कुल्माष घुघरी को कहते थे और सम्भवतः चैत्री पूर्णिमा को उसका मुख्यरूपेण आहार होता था। निरुक्त

1. महाभारत - वेदव्यास - द्रोणपर्व - 76/18

2. काशिका - 4/2/39, पृ० 179

3. काशिका - 5/1/119, पृ० 353

4. स्वप्नवासवदत्तम् - भास - 4/81

में कुल्माष को 'अवकुत्सित' आहार कहा है छान्दोग्य उपनिषद में भी इसे दरिद्र भोजन कहा गया है।¹ गेहूँ, जुंधरी या बाजरा आदि मोटे अन्न को इतने पानी में उबाल कर कि पानी उसी में भिद जाय और उसमें तेल या घी को चिकनाई और गुड़ या राब मिलाकर (पिण्डा) लड्डू बनाया जाता था और प्रायः इसका भोजन किया जाता था।

7. गव्य पदार्थ :-

दूध से बने हुए पदार्थों को गव्य या पयस्य कहा जाता है। (4/3/160) दूध दही मट्ठा— इनका सूत्रों में उल्लेख है (4/2/18 दधिपयसी, 2/4/14) गणपाठ)। सूत्र 7/2/18) में जिस फाण्ट का उल्लेख है वह भी गव्य पदार्थ ही था। शतपथ ब्राह्मण (3/1/8) में उसी दिन के दूध से तत्काल निकाले हुए मक्खन को फाण्ट कहा है। पहले दिन के दूध का दही जमाकर अगले दिन प्रातः काल उसे मथकर जो निकलता था उसे मक्खन कहते हैं। बालचरित् नाटक में भी दूध, दही, मट्ठा, मक्खन, खीर आदि का उल्लेख मिलता है—

'शृणोतु भर्ता। एकस्मिन् गेहे गत्वा दधि भक्षयति। अपरस्मिन् गेहे गत्वा नवनीतं गिलति। अन्यस्मिन् गेहे गत्वा पायसं भुङ्क्ते। इतरस्मिन् गेहे गत्वा तक्रघटं प्रलोकते। किं बहुना, अस्माकं घोषस्य पतिर्भवति?'

जिस जनपद के लोग जिस तरह के पेय पदार्थ के शौकीन थे, उससे उस जनपद का नाम भी पड़ जाता था जैसा कि दृष्टव्य है—

'क्षीरं पानं येषांते क्षीरपाणा उशीनराः; सुरापाणाः प्राच्याः;

सौवीरपाणा वाल्हीकाः; कषायपाणा गन्धाराः। 'क्षीरपाणा उशीनराः'

1. छन्दोग्य उपनिषद - 1/10/2

2. बालचरित - भास - 1/30

चरक के अनुसार प्राच्य जनपद में मत्स्य भोजन, सिंधु जनपद में क्षीर भोजन एवं वाहीक (बल्ख) शूलिक (काशगर) और चीन के लोगों में अंगूरी शराब पीने का आम रिवाज था। 'मट्ठा वाल्हीक देश में रहने वालों का प्रिय पानक था।'¹

8. शाक और फल :-

भास कालीन नाटकों के लोगों का शाक, भाजी एवं खाद्य पदार्थों में आम और जामुन, कन्दमूलादि पदार्थों का उल्लेख है—

‘घृतगुडदधिसुसमृद्धं धूपितसूपोपदंशसंभिन्नम्।

सत्कारदत्तभिष्टं भुज्यतां भक्तमार्येण॥’²

9. मांस :-

शाक और सूप के समान ही मांस भी ओदन का सहायक आहार था। मांस का व्यवहार समाज में बहुत अधिक था। विशिष्ट अतिथियों के लिये समांस मधुपर्क की प्रथा चल चुकी थी, इसलिये उन्हें मांसौदनिक अतिथि कहते थे। शाङ्गै और कपोत के भक्षण का भी उल्लेख मिलता है।

पक्षियों के अतिरिक्त मछलियाँ भी खाद्य थी खाने के लिये उनका भी शिकार करने की प्रथा थी। पशुओं में मृग का मांस मुख्यतः उच्चवर्ग में खाया जाता था। भास के नाटक में भी मद्यपान का उल्लेख है—

पानगारान्निष्क्रान्तो दृष्टोऽस्मि मम श्रवशुरेण सुरुष्टेन। अमृतमल्लकेन
घृतमरिचलवणरुषितो मांसखण्डो मुखे प्रक्षिप्तश्च। स्नुषा रज्यति पीता यदि
श्रवश्चूर्ननु दण्डोद्यता भवति³

1. महाभारत - कर्णपर्व - 30/24

2. चारुदत्तम् - भास - 1/1/7

3. प्रतिज्ञायौगन्धराणम् - भास - 4/107

4. मनोरंजन

सङ्गीत :-

सङ्गीत और वाद्यकर्म को उस समय तक शिल्प के रूप में पदारुण किया गया था जिसे अब एक मनोरंजन (ललितकला) का पद दिया जाता है। केवल मड्डुक, झर्झर, जैसे बाजो का बजाना कला है, बल्कि नृत्य और गायन को भी ललित कला का प्रधान अंग माना गया है। जातक युग की भी यही विशेषता थी और संगीत की गणना शिल्पों में की जाती थी। अर्थशास्त्र में भी गीत, वाद्य, नृन्त नाट्य को संगीत का अङ्ग माना है। पाणिनि के कई सूत्रों में वीणा का भी उल्लेख मिलता है। इसके अलावा मिट्टी का घड़ा भी वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता था नाट्यशास्त्र में इसे दर्दर वाद्य की संज्ञा दी गई है। भास के नाटक अविमारक में नारद जी के द्वारा वीणा के विविध स्वरों से गीत गायन किया गया है—

वेदैः पितामहमहं परितोषयामि

गीतैः करोमि हरिमुदतरोदगमहर्षम्।

उत्पादयाम्यहरहर्विविधैरुपायै—

स्तन्त्रीषु च स्वरगणान् कलहांश्च लोके ॥¹

प्रतिज्ञायौगन्धरायण् नाटक में सूत्रधार आर्ये से कहता है कि तुम गाना आरम्भ करो, तुम्हारी संगीत लहरी से जब दर्शक प्रशन्न हो जायेंगे तब हम अभिनय आरम्भ करेंगे—

‘आर्ये! गीयतां तावत् किञ्चिद् वस्तु। ततस्तव गीत प्रसीदिते रङ्गे वयमपि प्रकरणमारभामहे! आर्ये। किमिदं चिन्त्यते ननुगीयते।²

1. अविमारक - भास - 6/11/167

2. प्रतिज्ञायौगन्धरायणम् - भास - 1/3/4,

भास के नाटक बालचरित में हल्लीसक नृत्य का वर्णन मिलता है—

‘निर्भर्त्स्य कालियमहं परिविस्फुरन्तं

मूर्धाञ्चतैकचरणपूचलबाहु केतुः।

भोगे विषोल्बणफणस्य महोरगस्य

हल्लीसकं सललितं रुचिरं वहाभि।।’¹

अन्य जगहों पर भी हल्लीसक नृत्य के वर्णन द्रष्टव्य हैं—

‘आश्चर्य भर्तः! आश्चर्यम्। कालियस्य पञ्च फणानाक्रामन हल्लीसकं प्रकीडति।’²

‘अद्य भर्तृदामोदरोऽस्मिन् वृन्दावने गोपकन्यकाभिः सह हल्लीसकं नाम

प्रकीडितुभागच्छति।’³

2. मल्ल विद्या :-

मल्ल विद्या का महत्व अपने में कम नहीं था। मल्ल लोग नियमित अभ्यास, व्यायाम और संयम द्वारा असाधारण शक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। दो मल्लों की प्रतियोगिता जनसाधारण के मनोरंजन का विषय थी। भाष्यकार ने ‘मल्ल मल्ल के लिये पर्याप्त है मल्ल दूसरे मल्ल के लिये समर्थ है’⁴ आदि उदाहरण देकर मल्ल विद्या के प्रदर्शनो की ओर संकेत किया है। मल्ल लोगों के दाँव-पेचों और पकड़ के लिये ‘संग्राह’ शब्द का प्रयोग होता था। मल्ल विद्या और मुष्टिक विद्या बड़ी लोकप्रिय थी। भास के नाटक में भी मुष्टिक मल्ल को मारते समय बलराम जी का उद्दीप्त तेजस्वीरूप सामने

1. बालचरितम् - भास - 4/6/77

2. बालचरितम् - भास - 4/78

3. बालचरितम् - भास - 3/57

4. काशिका - 2/3/16, पृ० 418

आता है और वे मुष्टिक से कहते हैं —

‘त्वामद्य मुष्टिक यमाय निवेदयामि’¹

लोग इस विद्या को बहुत पसन्द करते थे और एक अभूत पूर्व सुख का अनुभव करते थे।

3. द्यूत क्रीडा :-

द्यूत क्रीडा का प्रचार प्राचीन भारत में बहुत अधिक रहा है। द्यूत शब्द दिव् धातु से बना है ऋग्वेद (2/29/5) में द्यूत खेलने वाले को कितव कहा है। यही धर और सायण ने तैत्तिरीय ब्राह्मण (3/4/16/1) में इसे सदा खेलने वाला खेल बताया है। इसे लोग गीत, वाद्य आदि से ज्यादा मनोरंजन के रूप में पसन्द करते थे। कुछ लोग द्यूत क्रीडा में विशेष निपुणता प्राप्त कर लेते थे और प्रसिद्धि पा जाते थे।² कुछ लोग छल और धूर्तता से खेल में विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। ये लोग अक्ष-द्यूत और अक्ष-कितव कहे जाते थे।³ काशिकाकार ने कहा है कि पासे जीतने की इच्छा से ही फेंके जाते हैं। जीतने की इच्छा में द्यूत शब्द का प्रयोग होता था, अन्यथा दिव् धातु के आगे क्त प्रत्यय लगाने पर द्यूत शब्द बनता था।⁴

भास के नाटक दूतवाक्यम् में युधिष्ठिर द्यूत क्रीडा में अपना सर्वस्व नष्ट होने के पश्चात् अपने भाइयों से कहते हैं कि मैं तो नीच हूँ। मेरी बुद्धि पलटी हुई है पर तुम दोनों तो न्याय और अन्याय जानने वाले हो। इसलिये इस समय क्रोध को किसी प्रकार शान्त करो। जुये में अपना अधिकार खोकर और

1. बालचरितम् - भास - 5/96

2. ऋग्वेद - 2/1/1, पृ० 228

3. ऋग्वेद - 2/1/40, पृ० 294

4. काशिका - 8/2/49

अपमान को न सहकर अपने से बल में अधिक इन शत्रुगणों पर शक्ति प्रदर्शित करना तो मात्र अपनी वाचनिक वीरता होगी और यह गान्धार देश का राजा यह धूर्त पासे को फेंकता है और गर्व से भरा हुआ हँस भी रहा है मानो अपनी कीर्ति से शत्रुओं की प्रसन्नता को संकुचित कर रहा हो यह द्युतनीति का पारङ्गत पण्डित शकुनि अपने आसन पर स्वच्छन्दता पूर्वक बैठा हुआ एक ओर आकाश में कुछ लिख रहा है तो दूसरी तरफ रोती हुई द्रोपदी की ओर देख भी रहा है—

‘नीचोऽहमेव विपरीतमतिः कथं वा

रोषं परित्यज्यतमद्य नयानयज्ञौ ।

द्यूताविकारमवमानममृष्यभाणाः

सत्त्वाधिकेषु वचनीयपराक्रमाः स्युः ॥’¹

‘अक्षान् क्षिपन् स कितवः प्रहसन सगर्व

सङ्कोचयन्निव मुदं द्विषतां स्वकीर्त्या ।

स्वैरासनो द्रुपद राजसुतां रुदन्तीं

काक्षेण पश्यति लिखत्यभिखं नयज्ञः ॥’²

4. अन्य त्योहार :-

स्त्रियों के मनोरंजन के कुछ अन्य साधन थे। तीज—त्योहारों का जहाँ धार्मिक महत्व था, वहाँ सामाजिक भी। इन अवसरों पर घरों में विशेष चहल—पहल हो जाती थी। विशेष पकवान बनाये जाते थे गाँव भर की स्त्रियाँ एक स्थान पर पूजा के लिये एकत्र होती थीं। ऐसे उत्सवों में गुडापूषिका,

1. दूतवाक्यम् - भास - 1/11/16

2. दूतवाक्यम् - भास - 1/12/17

तिलापूपिका, वटकिनी और कौल्माषी पौर्णमासियों का उल्लेख भाष्यकार ने किया है।¹ इन पौर्णमासियों को गुड़ के पुए, तिल के पुए या तिल-मिले हुए बड़े और कुल्माष या धुगरी खाने का महत्व था।

5. शारद्यूत :-

द्यूत के समान ही चौपड़ का भी प्रचार था। इसमें ग्लह नहीं होता था, अतः यह विशुद्ध मनोरंजन था। इसके लिये दो वस्तुएँ आवश्यक थीं। आकर्ष जिस पर चौपड़ बिछाई जाती थी और शार अर्थात् गोटियां।² आकर्ष एक चौकोर खानेदार या कोष्ठमय फलक होता था। आकर्ष में कुशल व्यक्ति आकर्षक कहलाता था। गोटियाँ आकर्ष के कोष्ठों में इधर-उधर घूमती थी। गोटियों को एक खाने से दूसरे खाने में ले जाना 'परिणाय' कहलाता था परिणाय का अर्थ था चारों ओर ले जाना। भाष्यकार के मत से आकर्ष के उस भीतरी कोष्ठ को 'अयानय' कहते थे, जिसमें गोटी के पहुँच जाने पर उसे कोई गोटी काट नहीं सकती थी। इस खाने में पहुँची हुयी गोटी को अयानयीन कहते थे। अय का अर्थ था दाँया और अनय का अर्थ था बाँया। दायें-बायें चलने वाली गोटियाँ जिसमें अपने पाँव नहीं रख सकती थी उसे 'अयानय' कहते थे।

6. उद्यान-यात्रा :-

उद्यान या उपवन नगर से बाहर होते थे। लोग सारा दिन वहाँ बिताते थे और मनोरंजन के लिये वहाँ अन्य क्रीडाओं का भी आयोजन करते थे।

1. तदस्मिन्नयनं प्रायेण संज्ञायाम्, गुडाशपिका पौर्णमासी, तिलापूपिकाप्राये संज्ञायां वटकेभ्य इतिर्वक्तव्यः - वटकिनी पौर्णमासी, 5/2/82 तथा कुलमाषादञ् - काशिका - 5/2/83, पृ० 400

2. द्यूते तावत् परिणयेन शारान् हन्तिः समन्तान्नयनेन - काशिका - 3/3/37

कामसूत्र मे इन क्रीडाओं को समस्य क्रीडा या सम्भूय क्रीडा कहा है, जिनमें अनेक लोग एक साथ भाग लेते थे। पुष्पावचय क्रीडाएँ स्त्रियों में विशेष प्रचलित थी, किन्तु उद्यान यात्राओं में पुरुष और स्त्री समान रूप से भाग लेते थे। भास के अविमारक नाटक में राजकुमारी के उद्यान यात्रा का वर्णन है—

‘आर्ये! ननु भवत्या श्रुतम्—उद्यानं गता रापुत्रीति। तस्मात् सम्प्रति सर्वतः परिगुप्तानि भवन्त्युद्यानानि। प्रतिनिवृत्तायां राजसुतायां स्वैरं गमिष्यावः।’¹

इसके अतिरिक्त मग्नया, प्रहरण क्रीडा, पुष्पावचय, अपानगोष्ठी, अक्षघूत आदि भी मनोरंजन के अन्तर्गत आते थे।

5. रोग

रोग को उपताप, व्याधि और स्पर्श कहते थे। स्पर्श सम्भवतः संक्रामक रोग कहलाते थे। भाष्य में बहुत से रोगों और औषधियों के नाम मिलते हैं।

1. ज्वर :-

ज्वर कई प्रकार के होते हैं। कोई प्रतिदिन चढ़ता है और कोई चौथे दिन। इन्हें क्रमशः द्वितीयक और चतुर्थक ज्वर कहते थे।¹ विष-पुष्पां के सम्पर्क से एवं काश पुष्पां के स्पर्श से भी ज्वर उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ज्वर क्रमशः विष-पुष्पक और काश पुष्पक कहे जाते थे।² उष्णक ज्वर में रोगी का ताप अधिक मालूम होता है और शीतक ठंड या जूड़ी देकर बढ़ता है।³ भास ने अपने नाटक स्वप्नवासवदत्तम् में भी रोगादि का वर्णन किया है -

‘शय्या नावनता तथास्तृतसमा न व्याकुल प्रच्छदा

न क्लिष्टं हि शिरोपधानममलं शीर्षाभिघातौ षचैः।

रोगे दृष्टिविलोभनं जनयितुं शोभा न काचित् कृता

प्राणी प्राच्य रुजा पुनर्न शयनं शीघ्रं स्वयं मुञ्चति।।”⁴

2. क्षय-रोग :-

कुछ रोग असाध्य माने जाते थे। जिसकी चिकित्सा इस लोक में नहीं, पर क्षेत्र या शरीर-त्याग के ही बाद सम्भव होती है। ऐसे राजयक्ष्मादि रोग क्षेत्रीय कहे जाते थे।⁵ भास ने भी अपने नाटकों में क्षय रोग का वर्णन किया

1. काशिका - 5/2/81

2. वही - 5/2/81

3. काशिका - 5/2/81

4. स्वप्नवासवदत्तम् - भास - 5/4/142

5. काशिका - 5/2/82, पृ० 402

है—

‘विचित्रवीर्यो विषयी विपत्ति क्षयेण यातः पुनरम्बिकायाम्।

व्यासेन जातो धृतराष्ट्र एष लभेत राज्यं जनकः कथं ते।।’¹

‘एतानि मोदकानि कस्थूलिका फेनपाण्डराणि बहुपिष्टसमृद्ध
कोमलानि निष्ठानिताः सुरा इव मधुराणि। मा ते खादितानि
क्षयमुत्पादयन्तु।’²

3. अन्य रोग :-

जानु या घुटनों की पीड़ा वातिक होती है। खाज या खुजली की पीड़ा कम नहीं होती। शरद में होने वाले मौसमी रोग शारद या शारदिक कहे जाते थे। अतीसार छर्दिका (वमन व्याधि) प्रवाहिका (दस्त), सन्निपात, वैपादिक (पादरोग), द्रद्रु (दाद) अण्डकोष की वृद्धि या भुष्कता, अरोचकता या अरुचि, अर्श,³ कुष्ठादि उपताप⁴, वातरोग, हृदयरोग, विगलित सिध्म (एक प्रकार का कुष्ठ) श्वेतकुष्ठ, उल्कन्दक, प्रच्छर्दिका (अम्लपित्त) पामन् (चर्मरोग) कुछ रोग मासिक होते हैं। वे लगभग मास भर टिकते हैं और कुछ के अच्छे होने में छह महीने लग जाते हैं।

1. दूतवाक्यम् - भास - 1/22/29

2. प्रतिज्ञायौगन्धरायण - भास - 3/84

3. काशिका - 5/2/127

4. काशिका - 5/2/128

6. संस्कार

भास के नाटकों में नामकरण, चूडाकर्म और उपनयन संस्कारों का ही स्वतन्त्र रूप से उल्लेख मिलता है।

1. नामकरण :-

नाम जन्म से दस दिन बाद रखा जाता था। दस दिन तक अशौच मनाया जाता था। भाष्यकार का 'दशम्युत्तरकालं जातस्य पुत्रस्य नाम विद्ध्यात्'¹ (आ०२, पृ ९) कथन शतपथ-ब्राह्मण का प्रतिध्वनि-मात्र है। नाम माता व पिता मिलाकर निश्चित करते थे।² नामकरण माता-पिता मिलकर घर के भीतर ही 'संवृत अवकाश' में कर लेते थे।³

नाम रखने के विशिष्ट नियम थे। नाम का प्रारम्भ घोषवत् व्यंजन से होता था। मध्य में अन्तःस्थ व्यंजन रहता था। वृद्ध अक्षर-रहित, तीन पीढ़ियों के नाम के अनुसार शत्रुवर्ग में अप्रतिष्ठित, दो या चार अक्षर वाला कृदन्त नाम श्रेष्ठ माना जाता था। तद्धितान्त नाम नहीं रखा जाता था। पारस्कर गृहसूत्र (१/१७/१) तथा वसिष्ठ धर्मसूत्र (अध्याय ४) में भी इस कथन का समर्थन मिलता है। आश्वलायन में द्व्यक्षर को प्रतिष्ठा तथा चतुरक्षर को ब्रह्मवर्चस् का दायक बतलाया है।⁴ पारस्कर⁵ और वैजवाप⁶ ने कन्या के नाम के लिये पृथक्

1. तस्मात् पुत्रस्य जातस्य नाम कुर्यात्। - शतपथ ब्रा० - ६/१/३/९

2. वीरमित्रोदयसंस्कार -प्रकाश, भाग १, पृ० २४१ में उद्धृत वैजवाप

3. लोके तावन्मातापितरौ पुत्रस्य जातस्य संवृतेऽवकाशे नाम कुर्वीत देवदत्तो

यज्ञदत्त इति - भाष्य - १/१/१, पृ० ९४

4. आश्वलायन गृ० सू० - १/१५/५

5. पारस्कर गृ० सू० १/१७/३

6. त्र्यक्षरमीकारान्तं स्त्रियाः- वैज० वीरमित्रो० भाग १, पृ० २४३

नियम दिये हैं।

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य नामों में भी अन्तर रहता था। ब्राह्मण नामों के अन्त में दत्तादि, क्षत्रिय नामों के अन्त में 'वर्मन' और वैश्य नामों के अन्त में पालितादि वर्णबोधक शब्द रखे जाते थे।

मनु के मत से ब्राह्मण का नाम मांगल्य, क्षत्रिय का बलान्वित¹ वैश्य का धन-संयुक्त और शूद्र का जुगुप्सित होना चाहिए। व्यास के अनुसार ब्राह्मण का नाम शर्मान्त और क्षत्रिय का वर्मान्त, वैश्य को गुप्तान्त और सूत्र को दासान्त होना चाहिए।² आपस्तम्ब-गृह सूत्र (1/15/4) में नक्षत्र और नक्षत्र देवता के नाम पर नाम रखने का विधान है। शंख और लिखित ने पिता या अन्य कुल-वृद्ध को नक्षत्रों से सम्बद्ध नाम रखने का आदेश दिया है।³ इसी प्रकार पतंजलि के समय में लड़कियों के नाम भी नक्षत्रों पर रखे जाने लगे। महाभाष्य में चित्रा, रेवती, रोहणी, फाल्गुनी आदि कन्याओं के नाम मिलते हैं।

भास के नाटक अविमारक में भी नामकरण संस्कार का उल्लेख मिलता है—

‘सौवीरराजश्चासावत्यन्तसन्तुष्टः प्रीतिसदृशीः क्रियाः कृत्वा विष्णुसेन
इति संज्ञामकरोत्।’⁴

हमारी भारतीय संस्कृति में सोलह संस्कारों का वर्णन किया गया है।

1. मनुस्मृति - 2/31

2. व्यासः - राजबली पाण्डेय - हिन्दूसंस्कार, पृ० 138

3. नक्षत्राणांसम्बद्धं पिता वा कुर्यादन्यः कुलवृद्ध इति- वीर० मि० संस्कार प्रकरण, पृ० 237 पर उद्धृत

4. अविमारक - भास - 6/175

जिनमे वैसे तो सभी संस्कार होना अनिवार्य है लेकिन नामकरण, चूडाकर्म, उपनयन और विवाह ये चार प्रमुख हैं। होना इनका अतिआवश्यक माना गया है।

2. चूडाकर्म :-

चूडाकर्म को भाष्य ने चौल (चौड) संस्कार कहा है। यद्यपि इसके विषय में विशेष विवरण भास में भी नहीं मिलता, फिर भी अन्यत्र उद्धरणों से इतना स्पष्ट है कि एक ही व्यक्ति कभी मुण्डी, कभी जटी, और कभी शिखा हो सकता था। मुण्डन प्रायः सम्पूर्ण सिर का करा दिया जाता था। कभी-कभी शिखा शेष रख दी जाती थी, किन्तु शिखा का होना अनिवार्य नहीं था। सम्पूर्ण मुण्डन के लिये ही 'मद्राकरोति' या भद्राकरोति' शब्द भाष्य में आये हैं। सम्भवतः मुण्डी और जटी के समान शिखा होना भी एक केश भूषा-प्रकार था। शिखा एक से अधिक भी हो सकती थी। उनकी संख्या प्रवरों के अनुसार होती थी।¹ आश्वलायन के अनुसार कुल धर्म के अनुकूल केश बनवाने की प्रथा थी।² लौगाक्षी के अनुसार वसिष्ठगोत्रीय लोग शिरोमध्य भाग में एक शिखा रखते थे। अत्रि और कश्यप वंशों के लोग दोनों ओर दो शिखाएँ धारण करते थे। आंगिरस् लोगों के पाँच शिखाएँ थीं। भृगुवंशीय बिना चोटी के अर्थात् सर्वमुण्डित रहते थे।³

चूडाकर्म का बहुत महत्व था, क्योंकि उसके बाद बालक को लिखना पढ़ना प्रारम्भ कराया जाता था। भाष्यकार ने चूडाकर्म का समय नहीं बतलाया है। आश्वलायन के अनुसार तृतीय, पंचम, सप्तम या अष्टम् वर्ष में अथवा

1. यथर्षि शिखां निदधाति। - आश्व० ग्र० सू०, 16-6 तथा वराह गृ० सू० अ० 41

2. यथाकुलधर्म केशवेशान् कारयेत्। - आश्वलायन गृ० सू० (1/17)

3. वीरमित्रो० भाग 1, पृ० 315

उपनयन के साथ ही चूडाकर्म करना चाहिए।¹ पारस्कर और मनु ने प्रथम या तृतीय वर्ष का अन्त चूडाकर्म का समय बतलाया है।²

3. उपनयन :-

भास ने गर्भ से अष्टम वर्ष में उपनयन का विधान किया है और कहा है कि एक बार उपनयन करने के बाद फिर उपनयन की आवश्यकता नहीं होती उन्होंने इसे संस्कार कहा है और शास्त्र की आज्ञा से उपनयन का विधान किया है। यद्यपि भास के नाटकों में से मध्यम व्यायोग नाटक में कुरुक्षेत्र के यूप ग्राम के रहने वाले माठर गोत्रीय कल्पशाखा के केशवदास नाम के ब्राह्मण जिसके मामा उत्तर दिशा में उद्यामक नामक ग्राम में निवास करते थे। उनके पुत्र के उपनयन संस्कार में केशवदास के सपत्नीक शामिल होने का उल्लेख मिलता है—

‘अहं खलु कुरुराजेन युधिष्ठिरेणाधिष्ठित पूर्व कुरुजाङ्गले यूपग्रामवास्तव्यो माठरसगोत्रश्च कल्पशाखाध्वर्युः केशवदासो नाम ब्राह्मणः। तस्य ममोत्तरस्यां दिश्युद्यामकग्रामवासी मातुलः कौसिकसगोत्रो यज्ञबन्धुर्नामास्ति। तस्य पुत्रोपनयनार्थं सकलत्रोऽस्मि प्रस्थितः।³

4. विवाह :-

विवाह की गणना भास ने संस्कारों के अन्तर्गत की है। गृहसूत्र तो प्रायः विवाह—विधि से ही प्रारम्भ होते हैं और गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन आदि के वर्णन करते हुये समावर्तन पर ठहरते हैं। प्रत्येक विवाह वर—वधू के

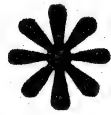
1. आश्वलायन गृ० सू० पृ० 296

2. पारस्कर गृ० सू०, 2/1/1, 2 तथा मनु० - 2/35

3. मध्यमव्यायोग - भास - 1/35

पारस्परिक पाणि—ग्रहण पूर्वक स्वकरण द्वारा सम्पन्न होता था। इसलिये भाया पाणिगृहीती कही जाती थी।

इस प्रकार भास के नाटकों का सूक्ष्म अध्ययन करने के पश्चात् हम इस तथ्य पर पहुँचते हैं कि तत्कालीन समाज में इन चारों संस्कारों को प्रमुखता दी जाती रही है।

7. नारियाँ

स्त्री शब्द मातृत्व की ओर संकेत करता है। स्त्री शब्द 'रत्नै' धातु से बना है जिसका अर्थ है गर्भधारण करने वाली। स्त्री के जीवन के अनेक क्षेत्रों का अन्यान्य ग्रन्थों से हमें परिचय मिलता है। कुमारी पत्नी, माता, आचार्या आदि दशाओं में उनके जीवन की कुछ झाँकी तत्कालीन भाषा के शब्दों में मिलती है। आयु के प्रथम भाग में कुमारी, किशोरी और कन्या कहलाती थी। विवाह सम्बन्ध में बँध जाने के पश्चात् पुरुष के साथ शारीरिक सम्बन्ध होने पर स्त्री का कन्या कहलाना बन्द हो जाता है। विवाहिता स्त्री के लिये जाया, पत्नी और जानि शब्द प्रयोग होते थे। पति के जीवन काल में पत्नी ग्रह स्वामिनी होती थी, पत्नी के भरण पोषण का भार पुरुष पर होता था पति द्वारा पोषित होने के कारण पत्नी को भार्या भी कहते थे। नवोढ़ा भार्या को वधूटी और चिरण्टी कहते थे। ये शब्द भार्या की यौवन-सम्पन्नता को व्यक्त करते थे। विवाहित स्त्रियों को पति के नाम के आधार पर पुकारने की प्रथा थी। गोत्र जनपद और वैदिक चरणों के नाम से स्त्रियों के नामकरण की प्रथा का पर्याप्त उल्लेख मिलता है। इससे स्त्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा और गौरवात्मक स्थिति का संकेत मिलता है।

महाभारत काल में प्रायः सब स्त्रियों के नाम माद्री, कुन्ती, गान्धारी, द्रौपदी, उत्तरा, सुभद्रा आदि इसी के उदाहरण हैं—

भास में इनका वर्णन अधिकतर मिलता है।

‘कौरव्यकुलदीपेन पाण्डवेन महात्मना।

सनाथा या महाभागा पूर्णेन द्यौरिवेन्दुना॥’¹

‘पूर्व कुन्त्यां समुत्पन्नो राधेय इति विश्रुतः।

युधिष्ठिरादयस्ते मे यवीयांसस्तु पाण्डवाः॥”¹

तथा दूतवाक्य मे और ऊरुभङ्ग मे द्रोपदी का वर्णन इस प्रकार मिलता है—

‘अक्षान्क्षिपन् स कितवः प्रहसन् सगर्व

सङ्कोचयन्निव मुदं द्विषतां स्वकीर्त्या।

स्वैरासनो द्रुपदराजसुतां रुदन्तीं

काक्षेण पश्यति लिखत्यभिखं नयज्ञः॥”²

‘अये एतत्खलु द्रौपदीकेशघर्षणावमर्षितस्य पाण्डवमध्यमस्य भीमसेनस्य भ्रातशतवधकुद्धस्य महाराजदुर्योधनस्य च द्वैपायनहला युधकृष्ण विदुर प्रमुखानां कुरूयदुकुल दैवतानां प्रत्यक्षं प्रवृत्तं गदायुद्धम्।³

इसके पश्चात् दूतवाक्यम् मे देवकी का वर्णन इस प्रकार मिलता है—

‘हन्त प्रविष्टा देवकी यावदहमपि नगरद्वारं संश्रयामि⁴

पञ्चरात्रम् नाटक मे सुभद्रा एव उत्तरा का वर्णन भी इस प्रकार देखने को मिलता है।

‘अवजितः इति तावद् दूषितः पूर्वयुद्धे

दयितसुतवियुक्ता शोचनीया सुभद्रा।

जित इति पुनरेनं रूप्यते वासुभद्रो

भवतुबहु कि मुक्त्या दूषितो हस्तसारः॥”⁵

1. कर्णभारम् - भास - 1/7/9

2. दूतवाक्यम् - भास - 1/12/17

3. ऊरुभङ्गम् - भास - 1/18

4. बालचरित - भास - 1/12

5. पञ्चरात्रम् - भास - 2/45/111

‘इष्टमन्तःपुरं सर्वमातृवत् पूजितं मया।

उत्तरैषा त्वया दत्ता पुत्रार्थे प्रतिग्रह्यते ॥’¹

ऊरुभङ्ग नाटक में गान्धारी का वर्णन इस प्रकार है—

‘या पुत्र पौत्र वदनेष्वकुतूहलाक्षी

दूर्योधनास्तमित शोकनिपीत धैर्या।

अस्रैरजस्रमधुना पति धर्मं चिह्न

मार्द्रीं नयन बन्धमिदं दधाति ॥’²

स्वप्नवासव दत्ता ने वासवदत्ता के बारे में महाकवि भास ने अपनी उन्मुक्त कल्पना शक्ति का प्रयोग किया है इसके साथ-साथ हम ये भी पाते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियों का सम्मानित स्थान था। चरण संज्ञक वैदिक केन्द्रों में वो प्रविष्ट होकर अध्ययन करती थी। कुछ ऐसे तथ्य प्राप्त होते हैं जो यह सूचित करते हैं कि मीमांसा और व्याकरण शास्त्र जैसे जटिल विषयों का अध्ययन भी स्त्रियाँ करती थीं। इस प्रकार शिक्षा के केन्द्र में स्त्रियों ने उच्च स्थान प्राप्त कर रखा था। राजनैतिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में यद्यपि कुछ उतार चढ़ाव आयें परन्तु स्त्रियों की गौरवास्पद प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की कोई निम्नता नहीं आने पायी।

1. पञ्चरात्रम् - भास - 2/71/132

2. ऊरुभङ्गम् - भास - 1/40/44

8. परिवहन

तत्कालीन समय में यातायात के मुख्य साधन शकट और रथ थे। वे स्थल पथ से व्यक्तियों एवं वस्तुओं को ले जाने के काम आते थे। सामान्यतया 'वह्न' कहते थे।¹ वह्न का अर्थ था ले जाने के साधन शकट आदि।

वाहन दो प्रकार के थे स्थलीय और जलीय। स्थल-वाहनों में शकट और रथ मुख्य थे और जल वाहनों में नौका, जल के वाहनों को उदवाहन या उदकवाहन कहते थे।² कभी कभी ये परस्पर भी एक दूसरे के वाहन बन जाते थे।

1. शकट :-

शकट सवारी के काम आते थे और बोझ ढोने के भी। वे मनुष्यों के एक स्थान से दूसरे पर जाने के साधन थे।³ कृषि आदि की पैदावार भी उन्हीं से ढोई जाती थी। कुछ आचार्यों के मत से जो भी वस्तु गाड़ी में भरी हो, या जो व्यक्ति गाड़ी में सवार हो उसके नाम पर गाड़ी के लिये विशिष्ट शब्द का प्रयोग होता था— जैसे—ईख से भरी हुई गाड़ी को इक्षुवाहन, कहते थे।

गाड़ियाँ आकार के अनुसार बड़ी और छोटी होती थीं। बड़ी गाड़ी शकट और छोटी शकटी कहलाती थी।⁴ शकट और शकटी चलते हुये शब्द करते थे।⁵ यदि धुरी में तेल न पड़ा हुआ, तो गाड़ी कूजती हुई चलती थी।

1. वह्नं करणम्, वहन्त्यनेनेति वह्नं शकटम् वाह्यमन्यत्।

- ऋग्वेद - 1/102

2. काशिका - 6/3/48

3. काशिका - 1/2/24, पृ० 160

4. यत्कूजति शकटम् यती कूजति शकटी, यद्रथः कूजति।

- भाष्य (8/1/30 पृ० 288)

5. भाष्य - 1/3/21, पृ० 62

व्यापार—वस्तुएं ढोने के लिये गाड़ियों के सार्थ (समूह) एक साथ निकलते थे।¹

गाँव के तक्षा शकटी और शकट बनाते थे।² शकटों में कुछ बहुत बड़े होते थे, जिन्हें खींचने के लिए आठ बैल एक साथ जोते जाते थे।³ मार्ग ठीक न हुआ तो कभी—कभी चलते हुए शकट टूट जाते थे, इसलिये शकटवाहक को मार्ग के ऊँच—नीच होने का ध्यान रखना पड़ता था।⁴

शकट से माल ढोना एक व्यवसाय था और आय का साधन था। कुछ लोग केवल यही कार्य करते थे और इसीलिए बैल पालते थे।

भास ने अपने नाटक पञ्चरात्रम् में भी शकटी का उल्लेख करते हुये कहा है कि घी से परिपूर्ण यह शकटी (घी लाने वाली गाड़ी) बारम्बार जल से सींचे जाने पर भी उस प्रकार जल रही है जैसे कोई स्त्री अपने संतान के मर जाने पर आँसूओं से तर रहने पर भी भीतर—भीतर जलती रहती है—

‘शकटी च घृतापूर्णा सिच्यमानापि वारिणा।

नारीवोपरतापत्या बालस्नेहेन दह्यते ॥’⁵

2. रथ :-

शकट सामान्य किसान का वाहन था। कृषि—कार्य में तथा बोझ ढोने में ही उसका उपयोग होता था। लम्बी यात्रा के लिये रथ का व्यवहार होता था। सम्पन्न लोग रथ रखते थे और उसी पर सवारी करते थे। भाष्यकार ने कुण्ड

1. वैयाकरणानां शाकटायनो रथमार्ग आसीनः शकटसार्थ यान्तनोपलम्भे -

3/1/155, पृ० 250

2. भाष्य - 2/3/5, पृ० 408

3. भाष्य - 6/3/46, पृ० 334

4. अनने चेद्यास्यति न शकटं पर्याभविष्यति। - 3/3/156, पृ० 334

5. पञ्चरात्रम् - भास - 1/8/9

या वन तक जाने के लिये रथ के उपयोग का उल्लेख किया है। उन्होंने पैदल, घोड़े पर और रथ पर की गई यात्राओं को उत्तरोत्तर शीघ्रतर काल में सम्पन्न होने वाली कहा है। युद्ध आदि में भी रथों का बहुतायत प्रयोग किया जाता था। दूतघटोत्कच में अभिमन्यू के वध होने के पश्चात् जैसे ही अर्जुन को जानकारी होती है।

उस समय महाकवि भास ने रथ का वर्णन इस प्रकार किया है—

‘अद्याभिमन्युनिधनाज्जनितप्रकोपः

सामर्षकृष्णघृतरश्मिगुणप्रतोदः।

पार्थः करिष्यति तदुग्रधनुः सहायः

शान्तिं गमिष्यति विनाशमवाप्य लोकः॥”¹

इसी क्रम में प्रतिज्ञायौगन्धरायणम् के द्वितीय अंक में कञ्चुकी, अमात्य, शालङ्कायन की अतिशीघ्रगामी रथ की गति का वर्णन किया है—

‘न पुरुषः। जवातिशययुक्तेन खररथेन वत्सराजमग्रतः कृत्वा स्वयमेवामात्यः प्राप्तः।”²

प्राचीन काल में तमाम रथ यात्राओं का भी वर्णन मिलता है। भास के नाटकों में भी रथ का उल्लेख है—

‘द्रोणश्च भीष्मश्च जयद्रथश्च शल्योऽङ्गराजः शकुनिः कृपश्च।

तेषां रथोत्कम्पचलत्पताकैर्भग्नध्वजैरेव वयं न बाणैः॥”³

1. दूतघटोत्कचम् - भास - 1/5/8

2. प्रतिज्ञायौगन्धरायणम् - भास - 2/49

3. पञ्चरात्रम् - भास - 2/11/79

‘रिपूणां सैन्यभेदेषु यस्ते परिचितो रथः ।
रथचर्या बहिष्कर्तुं तमास्थायोत्तरो गतः ॥’¹

‘युष्यते यदि सौभद्रस्तेजोग्निर्वशयोर्द्वयोः ।
सारथिः प्रेष्यतामन्यो विकलवात्र बृहन्नला ॥’²

‘आलम्बितो भ्रमति धावति तेन मुक्तो
न प्राप्य धर्षयति नेच्छति विप्रकर्तुम् ।
आसन्न भूमिचपलः परिवर्तमानो
योग्योपदेश मिव तस्य रथः करोति ॥’³

‘द्रुमा धावन्तीव द्रुतरथगतिक्षीणविषया,
नदीवोदवृत्ताम्बुर्निपतति मही नेमिविवरे ।
अख्यक्तिर्नष्टा स्थितमिव जवाच्चक्रवलयं—
रजश्चाश्वोद्धूतं पतति पुरतो नानुपतति ॥’⁴

‘भरतः— ‘स्फुरति हृदयं वाहय रथम्’⁵

बोधायन श्रौतसूत्र (20/23) में ‘जरद’ कदरथ का उल्लेख है। कल्यायन

-
1. पञ्चरात्रम् - भास - 2/14/82
  2. पञ्चरात्रम् - भास - 2/25/92
  3. पञ्चरात्रम् - भास - 2/27/94
  4. प्रतिमानाटकम् - भास - 3/2/87
  5. प्रतिमानाटकम् - भास - 3/1/86

श्रोत्रसूत्र (5/3/11) में रथ यात्रा का उल्लेख मिलता है। रथों की सजावट भी की जाती थी, साधारण रथ मामूली चमड़े से मढ़े जाते थे। इसके साथ-साथ वाद्य और चीते के चमड़े भी विशेष रथों को मढ़ने के काम में लाए जाते थे। ऐसे रथ द्वैप और वैयाध कहलाते थे। अपने देश में वैयाध रथ की परम्परा वैदिक युग से आरम्भ हो गई थी और वह राजाओं के काम में आता था।

रामायण में राम के राज्याभिषेक के समय वैयाध रथ पर बैठकर राजा उत्सव यात्रा के लिये निकलता था। राम के यौवराज्य पद पर अभिषेक के लिये अन्य सामग्री के साथ वैयाध रथ भी लाया गया (अयोध्या काण्ड 6/28)।

पूर्व देश के राजा युधिष्ठिर के लिये जो उपहार लाए थे उनमें वैयाध रथ भी था, (सभापर्व 51/23) महाभारत में भीमसेन की तलवार की म्यान को वैयाध कोष कहा है (विराट पर्व 38/30, 55) ज्ञात होता है कि जातकों के और भास के समय में वैयाध रथ की विशेष ख्याति थी।

9. वेषभूषा

भास ने परिधानी वस्तुओं में वस्त्र और बसन का उल्लेख किया है। वस्त्रान्त और वसनान्त वस्त्र के अवयव ही होते हैं। वस्त्र और वसन सामान्यतः सिले या बिना सिले हो सकते थे। वस्त्र कार्पास, ऊमा, भंगा, कौशेय और ऊर्णा के तन्तुओं से बनाये जाते थे। कार्पास के लिये मृदु विशेषण का प्रयोग किया जाता था। ऊमा और भंगा से बने वस्त्रों को औभ या औभिक और भांग्य या भांगीन कहते थे। ऊन से बने वस्त्र और्ण या और्णक कहलाते थे। कोश से बने वस्त्रों को कौशेय कहते थे।

इन चारों प्रकार के वस्त्रों में गुण या अर्हता की दृष्टि से अन्तर रहता था। उस समय वस्त्र बनाने की कला अपने चरम पर थी। इसके साथ-साथ रेशमी वस्त्रों का प्रयोग बहुतायत मिलता था भास के समय में इसका प्रचलन बहुत था क्योंकि उनके नाटकों में यत्र तत्र रेशमी वस्त्रों का वर्णन मिलता है।

पहनने में दोनों प्रकार के वस्त्रों का व्यवहार होता था— बिना सिले और सिले हुए। भाष्यकार ने तीक्ष्ण सुई से सीने का उल्लेख किया है। फटे कपड़ों में रफू करने का भी प्रमाण मिलता है इन वस्त्रों के साथ रेशमी वस्त्रों का प्रचलन भी अपने आप में कम नहीं था—

‘श्यामो युवा सितदुकूल कृतोत्तरीयः

सच्छत्रचामखरो रचिताङ्ग रागः।¹

श्री मान् विभूषणमविद्युतिरञ्जिताङ्गो

नक्षत्रमध्य इव पर्वगतः शशाङ्कः॥”²

मध्यमव्यायोग में केशवदास का मध्यम पुत्र कहता है कि जिसकी आँखें

1. तीक्ष्णया सूच्या सीव्यन - भाष्य - 1/2/2, पृ० 264

2. दूतवाक्यम् - भास - 1/3/4

ग्रहयुगल के समान प्रभापूर्ण हैं, वक्षः स्थल विशाल एवं पुष्ट है, केश सुवर्ण के समान चमकीले हैं, जिसने रेशमी वस्त्र धारण किया है तथा जिसका स्वरूप अन्धकार समूह जैसा घना और काला है इतना ही नहीं जिसके चमकीले सफेद दाँत जो मुँह से बाहर निकले हुये हैं ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो नवीन मेघ समूह में चन्द्रकला निमज्जित हो रही हो।

‘ग्रहयुगलनिभाक्षः पीनविस्तीर्ण वक्षा

कनककपिलकेशः पीतकौशेयवासाः।

तिमिरनिवहवर्णः पाण्डरोद्वृत्तदंष्ट्रो

नव इव जलगर्भो लीयमानेन्दुलेखः॥”¹

इस प्रकार वेषभूषा के अन्तर्गत रंग विरंगे कपड़ों का भी उल्लेख मिलता है। शकल, कर्दम, काषाय, हरिद्रा पीत आदि अनेक रंगों से वस्त्रों के रंगे जाने का भी उल्लेख मिलता है लाल वस्त्र भी प्रयोग में लाये जाते थे नारियाँ ज्यादातर लाल वस्त्रों का प्रयोग करती थी। सौन्दर्यप्रियता की दृष्टि से भी लाल कपड़ों का अपना अलग महत्व होता है। बालचरित के तृतीय अंक में दामोदर कहता है — स्वभाव में रमणीय गोपकन्याओं का यह वेश कितना सुन्दर है —

‘एता प्रफुल्लकमलोत्पलवक्त्र नेत्रा

गोपाङ्गनाः कनकचम्पकपुष्प गौराः।

नानाविरागवसना मधुरप्रलापाः

क्रीडन्ति वन्यकुसुमाकुलकेशहस्ताः॥”²

भास के नाटकों में प्रायः रेशमी वस्त्रों का ही उल्लेख ज्यादा मिलता है।

अन्य वस्त्रों के बारे में विशेष वर्णन उपलब्ध नहीं है।

1. मध्यमव्यायोग - भास - 1/5/7

2. बालचरित - भास - 3/2/60

10. मनुष्यों के नाम स्वरूप

प्रायः ये देखा गया है तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में जो व्यक्ति जिस कला से जुड़ा था कला संज्ञक नाम ही नाम बोध के रूप में प्रचलित हो जाता था। कुम्हार, बढ़ई, नाई धोबी आदि शिल्पसंज्ञक व्यक्तियों को कर्म कुशलता के नाम पर सम्बोधित करते थे। नाम स्वरूप का सम्बन्ध किसी जाति विशेष, कर्म विशेष आदि से सम्बन्धित नहीं था। दूकान करने वाले व्यक्ति को दुकानदार, मजदूरी करने वाले को ग्रामकक्षा नाम से जाना जाता था नाम एवं स्वरूप का सम्बन्ध धर्म विदित भी नहीं था। यह एक प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी जिसको जानने पहचानने के अर्थों में एक विशेष नामकरण कर दिया जाता था नामित करने की व्यवस्था ज्यादातर देवी देवताओं पर आधारित थी। इस प्रकार अनुशीलन, परिशीलन करने के पश्चात् हम इस तथ्य पर पहुँचते हैं कि भास के समय में भी चली आ रही नाम स्वरूप व्यवस्था पूर्ववत् थी। भास के नाटक चारुदत्तम् में इसका उल्लेख है —

‘देशः को नु जलावसेकशिथिलपूछेदादशब्दो भवेत्
भित्तीनां क्व नु दर्शितान्तरसुखः सन्धि करालो भवेत् ।
क्षारक्षीणतया चलेष्टककृशं हर्म्यं क्व जीर्णं भवेत्
कुत्र स्त्रीजनदर्शनं च न भवेत् स्वत्तश्च यत्नो भवेत् ।।’¹

11. विवाह

विवाह के लिये उपयमन शब्द का प्रयोग किया गया है जिसकी व्याख्या 'स्वकरण' शब्द से सूत्र में की गई है (उपाद्यमः स्वकरणे 1/3/56)। पति के द्वारा पाणिग्रहण किये जाने पर विवाह-संस्कार सम्पन्न समझा जाता था। पाणिग्रहण के द्वारा ही पति-पत्नी को 'अपनी' बनाता था जिससे 'स्वकरण' पद का विवाह के अर्थ में प्रयोग हुआ। मनु के अनुसार केवल सवर्णा स्त्रियों के साथ विवाह पाणिग्रहण द्वारा होता था (पाणिग्रहण संस्कारः सवर्णासूपदिश्यते 3/43)। विवाह के सम्पन्न होने में वर के द्वारा वधू के पाणिग्रहण का महत्व 'पाणि-ग्रहीती' शब्द से प्रकट होता है जो कात्यायन के अनुसार विधिवत् परिणीता पत्नी की संज्ञा थी (पाणि ग्रहीत्यादीनां विशेषे 4/1/52 वा0 20) इसके विपरीत 'पाणिग्रहीता' शब्द विधि-बाह्य परिणीता स्त्री के लिये प्रयुक्त होता था (यस्याः हि यथा कथञ्चित् पाणिर्ग्रह्यते)

विवाह के फल-स्वरूप पति का पत्नी पर स्वामित्व हिंदू धर्मशास्त्र का सुविदित नियम था। रोम देश के पुराने कानून में कौमार, यौवन, और वार्धक्य किसी भी अवस्था में स्त्री का स्वतन्त्र व्यक्तित्व नहीं माना जाता था, पिता, पति या पुत्र की संरक्षकता अनिवार्यतः अपेक्षित थी।

'मेन के अनुसार पुत्री के ऊपर पिता की संरक्षकता का यह कृत्रिम अभिवर्धन था।'¹

मनु ने मानव धर्मशास्त्र में इसका वर्णन इस प्रकार किया है —

---

1. व्योरी आफ परपेचुअल गार्जिअनशिप ओवर डाटर्स वाई ऐन आर्टिफिशियल प्रोलौन्गेशन आफ पैट्रिया पोटेस्टा इन रोमन ला (मेनकृत ऐन्शेण्ट ला)

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षाति यौवने ।

रक्षन्ति स्थविरे पुत्राः न स्त्री स्वातन्त्र्य मर्हति ।।¹

कानूनी व्यक्तित्व की दृष्टि से विवाहित स्त्री का पति से पृथक् कोई निजीतन्त्र प्राचीन धर्मशास्त्र में मान्य नहीं था, किन्तु दोनों का अभिन्न या एकीकृत तन्त्र समझा जाता था ।

विवाह के समय पिता कन्या के सम्बन्ध में अपना स्वामित्व भावी पति को कन्यादान के द्वारा हस्तान्तरित करता है और पति उस दान को त्रिवाचा स्वीकार करता हुआ उस स्त्री का स्वकरण करता है, अर्थात् जो वस्तु अपनी नहीं थी उसे अपनी बनाता है । विवाहित पति—पत्नी एक साथ यज्ञ आदिक ग्रह—कर्म में प्रवृत्त होते थे । पति के साथ यज्ञ—संयुक्त होने के अधिकार से ही स्त्री को पत्नी संज्ञा प्राप्त थी ।

भास के नाटकों में विवाहादि प्रकरण के सम्बन्ध में प्रचुर उल्लेख मिलता है —

‘अदत्तेत्यागता लज्जा दत्तेति व्यथितं मनः ।

धर्मस्नेहान्तरे न्यस्ता दुःखिताः खलु मातरः ।।²

महाभारत पर आधारित नाटकों में भी पर्याप्त उद्धरण मिलते हैं । पञ्चरात्रम् में राजा विराट के द्वारा गोहरण के विजय शुल्क के रूप में अर्जुन उत्तरा को अपने पुत्र अभिमन्यु की स्त्री के रूप में स्वीकार करते हैं । उसी समय राजा विराट सभी वैवाहिक नक्षत्रों को शुभ मानकर तत्काल विवाह के लिये निवेदन करते हैं—

1. मानवधर्मशास्त्र - मनु - 13

2. प्रतिज्ञायौगन्धरायणम् - भास - 2/7/53

‘इष्टमन्तः पुरं सर्व मातृवत् पूजितं मया।

उत्तरैषा त्वया दत्ता पुत्रार्थे प्रतिग्रहते॥”¹

‘अद्यैव खलु गुणवन्नक्षत्रम्। अद्यैव विवाहोऽस्य प्रवर्तताम्॥”²

स्वप्नवासदत्तम नाटक में महारानी दासी को तुरन्त विवाह की तैयारियाँ करने का आदेश देती है जिसका वर्णन द्वितीय अंक में इस प्रकार है —

‘त्वरतां त्वरतां तावदार्या। अद्यैव किल शोभनं नक्षत्रम्।

अद्यैव कौतुकमङ्गलं कर्तव्यमित्यस्माकं भट्टिनी भणति॥”³

अतः पुर के बगीचे में राजकुमारी वासवदत्ता को देखने के कारण जब मैं अनिवर्चनीय स्थिति में पहुँच गया तब कामदेव ने अपने पाँचों बाणों से मेरे ऊपर प्रहार किया था जिससे आज भी मेरा चित्त विद्ध ही है— आज पदमावती से विवाह हो जाने पर मैं पुनः कामबाण से विद्ध हो गया हूँ। भला कामदेव के तो पांच ही बाण थे उसने ये छठा बाण कैसे गिराया—

‘कामेनोज्जयनीं गते मयि तदा कामप्यवस्थां गते

दृष्ट्वा स्वैरमवन्तिराजतनयां पञ्चेषणवः पातिताः।

तरैद्यापि सशल्यमेव हृदयं भूयश्च विद्धा वयं

पञ्चषुर्मदनो यदा कथमयं षष्ठः शरः पातितः॥”⁴

अविमारक के छठवे अंक में भाग्य की अस्थिरता पर क्षोभ व्यक्त करते हुये, धात्री के द्वारा राजकुमारी का विवाह सौबीर राज के पुत्र विष्णुसेन के साथ निश्चित होने के बावजूद आज अज्ञात कुल अतिमानव गुण वाले किसी

1. पञ्चरात्रम् - भास - 2/71/132

2. पञ्चरात्रम् - भास - 2/72/133

3. स्वप्नवासवदत्तम् - भास - 2/68

4. स्वप्नवासवदत्तम् - भास - 4/1/96

के साथ हो गया है ऐसा वर्णन मिलता है।

‘अहो अनवस्था कृतान्तस्य, यद् राजदारिका प्रथमं महाराजेन सौवीरराजेन तं विष्णुसेनमुदिदश्य वृता । अद्याविदितसम्मवेनभानुषलोकदुर्लभाकृतिगुणविशेषेण केनापि संयोगो जातः । अथ चेदानीं काशिराजपुत्रो जयवर्मा नाम भट्टिटन्या सुदर्शनया सहामात्येन भूतिकेनानीतः संप्रति राजकुलं प्रविष्टः ।’¹

इसी प्रसङ्ग में नारद जी कहते हैं कि राजन गान्धर्व विवाह समय पर स्वयं हो गया है आप अग्नि को साक्षी मानकर तथा अपने बान्धवों के सन्तोषार्थ पुरोहित द्वारा अपनी प्रथा के अनुसार करवाकर शीघ्र कुमार दम्पती को यहाँ लाइये।

नारद :— इदानीम् निष्ठितो विवाहो ननु गान्धर्वः स्वसमय एव ।

कुन्तिभोजः —अग्निसाक्षिकमिच्छामि ।

नारद :— नित्यभग्निः साक्ष्येव । तथापि स्वजनपरितोषणार्थमभ्यन्तरसमयमात्रभुपा ध्यायेन कारयित्वा शीघ्रमानीयतामिह कुमारः सह भार्यया ।²

विवाह—सम्बन्ध अपने गोत्र से बाहर करने की प्रथा थी जैसी अब भी है। विवाह संबंध के लिये अष्टाध्यायी में ‘मैथुनिका’ शब्द का प्रयोग किया गया है (4/3/124)। जो दो गोत्र आपस में एक दूसरे के साथ विवाह—सम्बन्ध में बधते थे, स्वभावतः उनके नामों का जोड़ा एक साथ बोला जाता था।

दो परस्पर गोत्र इस सम्बन्ध में बध जाने के पश्चात् अपनी—अपनी सीमाओं में रहकर सम्बन्धों की गरिमा को बनाये रखने में सदैव तत्पर रहते थे। बदलती हुई परिस्थितियों में आज वैसा नहीं है, लेकिन विवाह की प्रथा लगभग वही चली आ रही है भास के नाटकों में भी एक गोत्र से दूसरे गोत्र में विवाह की परम्परा परिलक्षित होती है।

1. अविमारक - भास - 6/151

2. अविमारक - भास - 6/173

12. प्रेम

प्रेम ऐसा व्यापक शब्द है जिसको परिभाषा में आबध्य नहीं किया जा सकता प्रेम बड़ा ही पवित्र होता है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ जीवन पर्यन्त चलाते रहने का प्रयत्न करना चाहिये। प्रेम किसी बाजार की वस्तु नहीं है जिसे खरीदा जा सके, प्रेम बन्धन नहीं मुक्ति है, प्रेम रोमांस नहीं एक आत्मीयता है, एक विश्वास है, एक शक्ति है, और जीवन को गतिशील बनाये रखने के लिये एक सार्थक प्रेरणा है।

प्रेम का अर्थ एक दूसरे को समर्पण कर एक दूसरे में खो जाना नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत अहं से ऊपर उठकर आत्मा के स्वरूप को प्राप्त करना है। रात्रि के देह मिलन की दिनभर आध्यात्मिक मिलन सी अनुभूति रहनी चाहिये यदि ऐसा नहीं होता है तो वास्तविक प्रेम की संज्ञा से अभिहित नहीं किया जा सकता प्रेमरूप की अधिक परवाह नहीं करता शारीरिक सौन्दर्य पर आधारित प्रेम सम्बन्धों में शीघ्र ही खीझ या दरार पड़ जाती है।

‘प्रेम को प्यास भर पीलो मगर उस प्रेम रूपी सागर पर अधिकार जमाना सूरज को दीपक दिखाना है।’

‘प्रेम पाने के लिये प्रेम करना भी आवश्यक है परन्तु प्रेम मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बिना मनुष्य ठीक उसी प्रकार से है जैसे— धड़ के बिना शरीर।’

प्रेम का स्वरूप अकुलष होता है स्वार्थी संकुचित प्रेम एकांकी और दुख का कारण होता है, प्रेम दो बच्चों के बीच खेला जाने वाला खेल नहीं बल्कि दो आत्माओं का संगम है।

यह ईश्वर प्रदत्त होता है और सच्चे प्रेम से बड़ा दुनियाँ में और कुछ भी नहीं है। प्रेम और शादी को अगर एक पलड़े में तोला जाये तो प्रेम का ही

पलड़ा भारी होगा, स्वप्नवासवदत्तम् के प्रथम अंक में प्रेम की वियुक्त दशा का वर्णन अवन्ति राजकुमारी के सन्दर्भ में राजा उदयन का इस प्रकार मिलता है—

‘नैवेदानीं तादृशाश्चक्रवाका

नैवाप्यन्ये स्त्रीविशेषैर्वियुक्ताः ।

धन्या सा स्त्री यां तथा वेत्तिभर्ता

भर्तृस्नेहात् सा हि दग्धाऽप्यदग्धा ।’¹

अविमारक के चौथे अंक में आस्था, विश्वास और समर्पण भाव का वर्णन तब मिलता है जब अग्निदेव के पुत्र को कुरंगी से प्रेम हो गया और भेद खुल जाने पर वहाँ से निकल भागा फिर वहाँ प्रवेश का उपाय न जानकर प्राण त्याग की इच्छा से पर्वत पर चढ़ता है वही विकल दशा उसकी प्रेयशी कुरंगी की भी है। परन्तु वह अपनी प्रेमिका का विछोह वर्दास्त नहीं कर पाता जिसमें विद्याधर उसकी पूरी मदद करता है—

‘(आत्मगतम्) भवत्यवहमेव ज्ञास्यामि । विद्यामावर्तयति, भोः कष्टम् । अयं खलु भगवतोऽग्नेः पुत्र आत्मानं न जानाति, कुन्तिभोजदुहितरं कुरङ्गीममिलषमाणो रमयाणश्च तत्र विदिते सति निर्गतः, पुनः प्रवेशोपायलभमानः प्राणपरित्यागाभिलाषी मरुत्प्रपातं कर्तुमिहारूढः । सापि च तत्र जीवन्मरणमनुभवति । अहमस्यास्मिन् कार्ये सहायो भविष्यामि । (प्रकाशम्) भो अविमारक ! अच्छलं मित्रत्वं नाम । न शक्नोषि मयाविदितमर्थं प्रच्छादयितुम् ।’²

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेम वो तप्त स्वर्ण है कि जिसको फिर किसी कसौटी में कसने की आवश्यकता नहीं होती जीवन का दूसरा नाम प्रेम है, जब मनुष्य प्रेम करना बन्द कर देता है, तो उसकी आध्यात्मिक मृत्यु हो

1. स्वप्नवासवदत्तम् - भास - 1/13/43

2. अविमारक - भास - 4/110

जाती है कहते हैं प्रेम किया नहीं जाता हो जाता है। परन्तु इसमें बनावटी पन के लिये स्थान नहीं होता प्रेम के विभिन्न स्वरूप हैं। माता पिता का प्रेम, बहन, भाई का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, भाई भाई का प्रेम, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम, परन्तु प्रेम सदा स्थिर रहता है।

जहाँ प्रेम अस्थिर है वहाँ उसका स्वरूप वासनात्मक हो जाता है जब कि सच्चा प्रेम ईश्वर की प्रतिकृति है।

प्रतिमानाटकम् के इस श्लोक में भातृप्रेम दृष्टव्य है—

‘निर्योगाद् भूषणान्माल्यात् सर्वेभ्योऽर्घ प्रदाय मे।

चिरमेकाकिना बद्धं चीरे खल्वसि मत्सरी।।’¹

‘अनुचरति शशाऽङ्कं राहुदोषेऽपितारा

पतति च वनवृक्षे याति भूमिं लता च।²

त्यजति न च करेणुः पङ्कलग्नं गजेन्द्रं

व्रजतु चरतु धर्म भर्तनाथा हि नार्यः।।’

भास के नाटक चारुदत्तम् एवं अन्य नाटकों में भी प्रेम का उल्लेख है—

‘नायकः — भवति ! परवानस्मि। किमनुतिष्ठति स्नेहः।’³

‘दामकः — मातुल ! यदाप्रभृति नन्दगोपपुत्रः प्रसूतः, तदाप्रभृत्यस्माकं गोधनं वर्जितरोगं संवृत्तम्। ननु सर्वेषां गोपजनानां प्रीतिर्वर्धते, अन्यच्च, खाते खाते मूलानि, फलानि, गुल्मे गुल्मे मधु कियद् दुह्यते क्षीरं तावद् एव घृतम्।’⁴

1. प्रतिमानाटकम् — भास — 1/26/49

2. प्रतिमानाटकम् — भास — 1/25/47

3. चारुदत्तम् — भास — 1/45

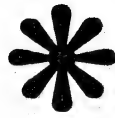
4. बालचरितम् — भास — 3/54

‘एवमेव महाभागे ! नित्यं प्रीतिमवाप्नुहि ।
कुन्तिभोजश्च भूपालो नित्यं स्यात् प्रीतिपीडितः ।।’¹

‘एष शिष्यस्य वात्सल्याच्छकुनिं याचते गुरुः ।
एवं सान्त्वीकृतोऽप्येष नैव मुञ्चति जिह्मताम् ।।’²

‘उत्तराप्रीतिदत्तालङ्कारेणालङ्कृतो व्रीडित इवास्मि राजानं दृष्टुम् ।
तस्माद् विराटेश्वरं पश्यामि । (परिक्रम्यावलोक्य) अये अयमार्यो
युधिष्ठिरः, ³

‘अद्येदानीं यातु सन्दर्शनं वा शून्ये दृष्ट्वा गाढमालिङ्गनं वा ।
स्वैरं तावद् यातु मुद्वाष्पतां वा मत्प्रत्यक्षं लज्जते ह्येष पुत्रम् ।।’⁴

---

1. अविमारक - भास - 6/12/170

2. पञ्चरात्रम् - भास - 1/44/45

3. पञ्चरात्रम् - भास - 2/99

4. पञ्चरात्रम् - भास - 2/40/107

तृतीय अध्याय

भास के नाटकों में चित्रित
आर्थिक जीवन

-: तृतीय अध्याय :- भारत के नाटकों में चित्रित आर्थिक जीवन

1. कृषि : -

कृषि भारत का मुख्य व्यवसाय था। खेती के लिये सूत्रों में कृषि शब्द प्रयोग किया गया है। जब कि मूल में कृषि शब्द का अर्थ केवल हल चलाना था जैसा कि महाभारत में भी पाया जाता है।¹

कात्यायन और पतंजलि में कृषि के व्यापक अर्थ पर विचार किया गया है—“कृषि का अर्थ केवल भूमि विलेखन या हल चलाना नहीं बल्कि, बीज, बैल एवं कर्मकर आदि के लिये भोजन का प्रबन्ध करना भी कृषि धातु के अर्थ के अन्तर्गत है।”² इसका अर्थ यह हुआ कि कृषक केवल जोतने वाला ही नहीं, जुताई कराने वाला भी माना जाता था इसी क्रम में आगे चलकर ये भी कहा है— ‘एकान्त’ में चुपचाप बैठे हुये पुरुष के लिए भी लोग कहते हैं कि यह पाँच हलों की खेती करता है।’ ऐसे प्रसंग में कहना चाहिए कि पाँच हलों की खेती करवाता है। इस शंका का समाधान करते हुए वे कहते हैं कि कृष् धातु में अनेक क्रियाएँ सम्मिलित हैं। इसलिये पाँच हल चलाता है यह कहना भी उपयुक्त है, क्योंकि वो स्वयं हल न चलाकर हल चलाने के साधन प्रस्तुत करता है।

---

1. पण्डयानां शोभनं पण्यं कृषीणां न्यधते कृषिः।

बहुकारं च सस्थानां वाह्येवा ह्यं तथा गवाम्॥” महाभारत -शान्ति पर्व
(186/20)

2. नाना क्रियाः कृषेर्याः नावश्यं कृषिविलेखन एव वर्तते। किं तहि,
प्रतिविधानेऽपि वर्तते, यदसौभक्तवीजवलीवर्देः प्रतिविधानं करोति स कृष्यर्थः
(भाष्य, 3/1/26)

2. कृषि बल :-

खेती करने वाले किसान के लिये कृषीबल शब्द का प्रचलन था (रजः कृष्यासुति परिषदो वलच् 5/21/12) इस नये शब्द ने वैदिक कृषि शब्द को हटा दिया था। कीनाश शब्द भी इस समय चालू न रह गया था। ब्राह्मण ग्रन्थों में कृषीबल शब्द नहीं मिलता। इसीलिए किसान के कर्म के लिए 'किसनई' शब्द जो कि 'किसान' से ही व्युत्पन्न हुआ है आज भी कृषक-वर्ग में प्रचलित है। यदि कीनाश शब्द इसका मूल होता तो उससे बनने वाले अन्य शब्दों पर भी उसका प्रभाव पड़ता।

3. बृषभ-(गो या अनङ्वान्) :-

बैल कृषि का मुख्य साधन रहा है। सारा कृषि-कार्य बैलों के ही काँधे पर था। बैल का गो या अनङ्वान् और बलीवर्द कहते थे। बलीवर्द हल ही नहीं चलाते थे बल्कि शकट और रथ भी खींचते थे। दोनों कार्य करने वाले बैल केवल गाड़ी खींचने वाले या हल चलाने वाले बैलों की उपेक्षा श्रेष्ठ माने जाते थे।¹ जब बैल को हल या गाड़ी में जोता जाना प्रारम्भ किया जाता था, तो उसे 'दम्य' कहते थे।² दम्य जिस गाड़ी में जोतकर प्रशिक्षित किया जाता था, उसे मराठी में आज भी 'दमिनी' कहते हैं। दम्य बैल 'उक्षा' बन जाता है और फिर बलीवर्द। उक्षा यवा बैल को कहते हैं। उक्षा के तीन आयुकाल हैं—प्रथम जब उसके चार दाँत निकलते हैं। द्वितीय जब उसके आठों दाँत निकल आते हैं और तृतीय जब उन दाँतों का घिसना प्रारम्भ हो जाता है। इस आयु के बैलों को क्रमशः जातोक्ष, महोक्ष और वृद्धोक्ष कहते थे। खेतों की जोत और

1. गौरयं शकटं वहति गोतरोऽयं यः शकटं वहति सीरं च।

- भाष्य (5-355, पृ० 445)

2. 1/1/1, पृ० 1051- भाष्य

बोनी इन्हीं के भरोसे थी। भाष्य में एक स्थान पर कहा है कि कृषक न केवल जोत के लिए अपितु फसल ढोने के लिये भी बैलों पर निर्भर था। बाल चरित नाटक के तृतीय अंक में वृषभ का वर्णन इस प्रकार मिलता है—

‘भो मेघदन्त! खलु वृषभदन्त! खलु कुम्भदन्त! खलु घोषदन्त खलु, प्रकालयत प्रकालयत गोधनम्! एतस्मिन् बृन्दावने प्रकामं पानीयं पीत्वा हुम्भारवं कुर्वदायतु गोधनम्। एष गोव्रजान् निष्क्रम्य परिधट्टित वल्मीक मूलो भुजङ्गैः कुवणैः नीलोत्पलदामभिः शृङ्गलग्नैरिव वृषभः शोभते। अन्योऽप्येव वृषभ उच्छित प्रसारित पुच्छो निकुञ्चितजानुः शशीवधवलोङ्गऽग्रविषाणाभ्यां महीनुद्वहन्निव शोभते। यावदिदानीं दामकं शब्दयामि। अरे दामक! सुस्थलेऽवतार्य सहवत्सास्त्वमप्यागच्छ।’¹

4. भूमि :-

हल से जोती जाने वाली भूमि हल्या कहलाती थी। जुता हुआ खेत सीत्य कहा जाता था। अहल्य भूमि, ऊषर रेह या नमकीन मिट्टी वाली होती थी। गोचर (चारागाह) व्रज (पशुशालाएँ) और गोष्ठ (बाड़े) ऊषर भूमि में होते थे। एक हल से जोती जाने योग्य भूमि हल्या और दो या तीन हलों से जोती जाने वाली द्विहल्या या त्रिहल्या कही जाती थी। मजबूत बैलोंवाले लोग सामान्य कृषकों की अपेक्षा एक हल से अधिक भूमि पर खेती कर लेते थे। यह भूमि परमहल्या या परमसीत्या कही जाती थी। सामान्यतया जोतने योग्य भूमि को कर्ष कहते थे। एक हल होना सामान्यतः परिवार की निर्धनता का सूचक था। केवल असहाय लोग एक हल चलाते थे। सम्पन्न परिवार कई-कई हलों की खेती करते थे। पञ्चरात्रम् नाटक में भी ऊषर भूमि का वर्णन मिलता है—

‘शून्यमित्यभिधास्यामि कः पार्पाद् बलवन्तरः ।

ऊषरेष्वपि सस्यं स्याद् यत्र राजा युधिष्ठिरः ।।”¹

5. खेतों के नाम :-

हल्य भूमि क्षेत्रों में विभक्त थी। क्षेत्रों के नाम दो प्रकार से निश्चित किये जाते थे—उनमें बोई जाने वाली फसल के आधार पर और खेत में पड़ने वाले बीज के परिणाम के अनुसार। जिस खेत में किसी धान्य का एक प्रस्थ बीज बोया जाता था उसे प्रारिथक कहते थे।² उसी प्रकार खारिक और द्रौणिक क्षेत्र होते थे। पात्र कुम्भ, उष्ट्रिका आदि माप थे। जिनमें से खेत में बीज डाला जाता था। इन सबके निश्चित परिमाण थे। पात्र, कुम्भादि परिमाण ही थे। खेतों का नाम भी इनके आधार पर पात्रिक आदि पड़ जाता था।³ जिस खेत में फसल बोई जाती थी उसे ‘वाप’ कहते थे। धान, जौ, मूग, शाटी, धान, तिल, उरद, अलसी, ज्वार, बाजरा आदि फसलें बोयी जाती थी।

6. फसलों के नाम :-

खेतों के समान फसल के नाम भी उनके बोये या काटे जाने की ऋतु या काल के अनुसार निश्चित किये गये थे। तैत्तिरीय संहिता (7/2/10 तथा 5/1/7) में फसलों का समय दिया गया है। यव गरमी में तथा धान बसन्त में बोये जाते थे और वर्ष में दो फसलें काटी जाती थी। हेमन्त में बोये जाने के कारण जौ को हेमन्तिक कहते थे। शरद में पकने के कारण शालि शारद कहलाते थे। ग्रीष्म में पकने के कारण गेहूँ अरहर आदि ग्रैष्म या ग्रैष्मक अन्न कहे जाते थे। गरमी में बोये जाने वाले व्रीहि भी ग्रैष्म थे। वर्षा में मार्ग प्रायः

1. पंचरात्रम् - भास - 1/46/48

2. काशिका - 5/1/45

3. काशिका - 5/1/46

अवरुद्ध रहते थे। शरद आते ही नदियों का जल स्वच्छ हो जाता है। मार्गों का कर्दम सूख जाता है। व्यापारी यात्रा के लिये निकल पड़ते हैं। रथ और गाड़ियाँ जोती जाने लगती हैं। यह मुहूर्त शरत्पूर्णिमा को होता था।

7. सिंचाई :-

बोने के बाद खेतों को सींचने की आवश्यकता होती थी। सींचने तथा खाद डालने की प्रथा वैदिक काल से ही चली आती थी। ऋग्वेद में खाद को कारिष और सिंचाई को खनित्रा कहा है।¹ खाद गोमय की होती थी। भाष्य में कारिष तथा आरण्य गोमय का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में वर्षा (7/10!1/3, 10/105/1) के लिये तथा उर्वरता बढ़ाने के लिए अनेक स्थानों पर प्रार्थनाएँ मिलती हैं। बहुत सी सिंचाई तो वर्षा से हो जाती थी। खेती के लिए वर्षा पर अधिक निर्भर रहना पड़ता था। मेघ कृषकों के देव थे। संस्कृत साहित्य में उन्हें बार-बार देव कहा है।²

नदियों से भी सिंचाई करने की प्रथा थी। हो सकता है, कुल्या नदियों से निकाली जाती हो। तालाबों से तो निकाली ही जाती थी। कुछ नदियों के तट खेती के योग्य होते थे। नदी तट पर बोई गई फसल आज के समान तब भी नदी से ही सींची जाती होगी, इसी लिए भाष्यकार ने शालि को देविका-मूल कहा है। देविका नदी के तट पर बोने से ही यह नाम पड़ा था। इसके अतिरिक्त छोटी नहरें, कुये, तालाब भी सिंचाई के प्रमुख साधनों में से एक थे। सिंचाई से फसल में दुगने, तिगने की बढोत्तरी हो जाती थी।

1. वैदिक इण्डेक्स भाग 1, पृ० 182

2. देवश्चेद्वृष्टो सम्पत्स्यन्ते शालय इति। स उच्यते मैवं वोचः।

सम्पन्नाः शालय इत्येवं ब्रूहि। - भाष्य 3/3/133, पृ. 324

8. फसल की रक्षा :-

खेतों की रखवाली कृषि का महत्वपूर्ण अंग है। फसल को चार स्थानों से हानि का डर रहता था - चोर, पालतु पशु, वन्य पशु और पक्षी। पक्षियों से खेत को बचाने के लिए खेतों में चंचा (घास का आदमी) खड़ा किया जाता था जिससे फसल के नुकसान का भय कम हो जाता था।

9. काटना :-

कृषक दैवी आपत्तियों का पूर्वानुमान अवश्य कर लेते थे और समय रहते उनकी तैयारी कर लेते थे। जैसे वे जानते थे कि कपिलवर्णा बिजली कौंधी तो तेज वायु चलेगी। यदि लाल कौंध हुयी तो तेज धूप निकलेगी। पीली कौंध फसल के लिये हितकारी होती है किन्तु यदि कौंधती बिजली का रंग सफेद हुआ तो दुर्भिक्ष पड़ता है ¹ पकी फसल की कटनी को लवन या अभिलाव कहते थे और काटने वाले को लावक। जब फसल पक जाती थी तब उसे अवश्यलाव्य कहते थे। काटने के लिये खेत में बहुत से लोग जुटा दिये जाते थे, जिससे सारा खेत एक ही दिन में कट जाये। काटने का काम हंसिये से किया जाता था कुछ धान्य काटे जाते थे कुछ उखाड़े जाते थे। जौ काटे जाते थे। खेत काटने से जो बालें या दाने जमीन पर गिर जाते थे उन्हें सिल या कण कहते थे। कटी हुई फसल बड़े-बड़े ढेरों में एकत्र कर दी जाती थी। एकत्र किये हुये धान्य की गो आदि की आकृतियाँ बना दी जाती थी जिन्हे धान्य गव कहते थे। इसी प्रकार तृणादि को काटकर पहचानने के लिये सिंहादि की आकृति में एकत्र कर दिये जाते थे, जो तृण सिंह कहलाते थे।²

---

1. वाताय कपिला विद्युदातपायातिलोहिनी।

पीता भवति सस्याय दुर्भिक्षाय सिताभवेत्॥”

- भाष्य - 2/3/13, पृ० 417

2. काशिका - 6/2/72

10. उपज :-

दो फसलों की भाष्यकारों द्वारा चर्चा की है— कहा गया है कि जुते खेत में स्वयं ही अन्न पकता है, अर्थात् बिना बोये ही कुछ धान्य उग आते हैं वे कृष्टपच्य कहलाते हैं। बिना जुती भूमि पर अपने आप उगने वाले और पकने वाले अन्य अकृष्ट पच्य कहलाते हैं जैसे — नीबार, कुकनी सावों आदि।

इस प्रकार भास के नाटकों में भी कृषि का प्रयोग प्रचुर मात्रा में था, इसके साथ-साथ कुछ औषधियाँ भी उगायी जाती थी। जैसे— पिप्पली, शण, द्राक्षा, हरिद्रा, शृंगबेर, केसर, नलद, तृण आदि।

भास के समय के भारत को एक कृषि सम्पन्न भारत की संज्ञा दिया जाना तर्क सम्मत है।

2. वन-सम्पत्ति

विशिष्ट और सामान्य दोनों प्रकार के वनों का उल्लेख हुआ है। सामान्य वन के विषय में जो कहा गया है उसमें बहुत सी सामग्री प्राप्त होती है जो वन जीवन से सम्बन्धित है। जैसे— आरण्यक मार्ग, आरण्यक गोमय, आरण्यक विहार, हस्ती, आरण्यक मनुष्य और आरण्यक पुष्प आदि इससे ये तो स्पष्ट होता है कि आरण्य पूर्णतया निर्जन नहीं थे। उनमें मनुष्य रहते थे। वन सर्वथा अगम्य भी नहीं थे। लोग उनमें होकर आते जाते थे। बिहार, मनोविनोद, आखेट के लिये वनों का भ्रमण साधारण बात थी। बड़े अरण्य को अरण्यानी कहते थे।

वैदिक इण्डेक्स (1/33) के अनुसार ऋग्वेद में अरण्य शब्द, ग्राम और कृष्यभूमि के विरोध में आया है, जिसमें चोर छिपते थे और मुनि निवास करते थे। ऋग्वेद में भी वन शब्द का प्रयोग वृक्ष-अर्थ में मिलता है। आगे चलकर जब वन-समूह का बोधक बन गया तब धीरे-धीरे उसमें समूह अर्थ का प्राधान्य होता गया और वृक्ष अर्थ गौण पड़ गया। तब तृण, लता, वीरुध तरु सभी का समूह वन कहलाने लगा। इसीलिए 'कमलवन' प्रयोग भी ग्राह्य हो गया। बस्ती से दूर होने के कारण लाक्षणिक रूप में वन का अर्थ परदेश या दूर प्रदेश भी था।¹ अनेक बनों के समुदाय को कुण्ड कहते थे।

1. वृक्ष :-

वन शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया है—

1. प्राकृतिक रूप से विकसित तृण, लता-तृण आदि के समूह यथा खलतिक वन, शिरीष वन। इनकी वृद्धि और विस्तार में मानव प्रयत्न

अपेक्षित नहीं था।

2. मनुष्य द्वारा रोपे और संरक्षित किये गये उपवन यथा आम्रवन, कदलीवन। इन्हें रोपकर, नियमित सींचकर संरक्षित करना पड़ता था। भाष्य में चारों ओर से काटों का घेरा बनाकर वृक्षों की रक्षा का उल्लेख किया गया है।¹

वृक्षादि सम्पत्ति भी कई भागों में विभाजित थी। वृक्षों में पुष्प और फल दोनों होते हैं। वनस्पति शब्द बड़े-बड़े तरुओं के लिए प्रयुक्त होता था जिनमें फल आते थे। औषधि शब्द का प्रयोग छोटे पौधों और जड़ी-बूटियों के लिये होता था जिनमें फल नहीं होते। फैलने या पौड़ने वाली छोटी-छोटी वनस्पति लता वल्लरी वृत्ति या वीरुध कहलाती थीं। ये सब वन सम्पत्ति के अन्तर्गत आते थे। वृक्ष की चरम परिणति फल में है अनेकानेक भाष्यों में वृक्षों के नाम इस प्रकार हैं।

2. न्यग्रोध :-

यह वट का दूसरा नाम है। न्यग्रोध क्षीरी वृक्षों के अन्तर्गत है। इसकी जड़ें नीचे की ओर फैलती हैं और जटाएँ भी निम्नगा होती हैं। जटाएँ नीचे की ओर फैलकर वृक्ष का रूप लेती जाती है, इसीलिए इसका नाम न्यग्रोध है, अर्थात् नीचे की ओर फैलने वाला। इसके पत्ते बड़े और मोटे होते हैं। इसे अवरोहवान् क्षीरी और पृथुपर्ण कहा है।²

‘तस्मादिह न्यग्रोधपादपस्याधस्तात् प्रभातवेलां रजन्याः प्रति-पालयामि। भो भो न्यग्रोध देवताः। यद्ययं बालो लोकहितार्थं कंसवधार्थं वृष्णि कूले प्रसूतश्चेद्, घोषात् कश्चिदिहागच्छतु।’³

1. परिवारयन्ति कष्टकैर्वक्षम् - भाष्य - 3/1/87, पृ. 155

2. ये क्षीरिणोऽवरोहवन्तः पृथुपर्णास्तेन्यग्रोधाः - भाष्य - 1/1/56, पृ. 0342

3. बालचरितम् - भास - 1/15

3. प्लक्ष :-

प्लक्ष भी न्यग्रोध के समान क्षीरीवृक्ष है। इसकी भी पृवृत्ति न्यग्रोध के समान नीचे की ओर फैलने की है। भाष्यकार ने प्लक्ष की व्युत्पत्ति पर शंका करते हुए कहा है कि यदि क्षरण (दुग्ध-स्राव) के कारण इसका नाम प्लक्ष माना जाय, तो न्यग्रोध को भी प्लक्ष कहना चाहिए; क्योंकि दूध तो न्यग्रोध से भी निकलता है और यदि नीचे की ओर फैलने के कारण वट का नाम न्यग्रोध हो तो प्लक्ष का भी नाम न्यग्रोध होना चाहिए क्योंकि प्लक्ष नीचे की ओर फैलता है।¹ प्लक्ष का फल भी न्यग्रोध के समान छोटा-सा होता है। इसे पाकर कहते हैं।

4. खदिर :-

यह कत्थे का वृक्ष है। इसके तनों की लकड़ी सफेद रंग की होती है और पत्ते छोटे-छोटे होते हैं।² खदिर में काँटे होते हैं। इसकी लकड़ी बहुत कड़ी होती है। जलाने पर इसके कोयले खूब दहकते हैं। इसीलिए भाष्यकार ने इनकी उपमा तुरन्त बने हुए सुवर्ण कुंडलों से दी है। खदिर से ही खैर या कत्था तैयार होता है जिसका उपयोग पान के साथ तथा औषधि के रूप में होता है। इसे खदिरसार कहते हैं। खदिर की लकड़ी यज्ञ-स्तम्भ या यज्ञयूप के ऊपर अँगूठी के आकार का चषाल बनाने के काम आती थी।

5. पलाश :-

पलाश या टेसू प्राचीन काल से अति प्रसिद्ध तथा उपयोगी वृक्ष रहा है। इसके पत्ते तथा लकड़ी दोनों का उपयोग धार्मिक कृत्यों में होता है। यज्ञ में

1. काशिका - 2/2/29 , पृ० 383

2. खदिरबर्बुरौ गौरकाण्डौ सूक्ष्मपर्णौ। ततः पश्चादाह कण्टकवान खदिर
इतिः। भाष्य-1/1/46, पृ० 283

पलाश की समिधाएँ काम आती हैं। प्लक्ष-न्यग्रोध के साथ पलाश का उल्लेख भाष्य में अनेक बार हुआ है। दण्ड माणव (विद्यार्थी) पलाश का ही दण्ड साथ रखते थे। यों पलाश शब्द का व्यवहार पर्ण अर्थ में भी होता था। पलाश में पत्ते अधिक होते हैं और वे ही विशेष काम में आते हैं। इसीलिए लाक्षणिक रूप से पलाश शब्द बाद में पलाश-पत्र के अतिरिक्त सामान्य पर्ण अर्थ में व्यवहृत होने लगा। पलाश के फूल बहुत लाल होते हैं इस प्रकार वनस्पति के रूप में इसका भी उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। पञ्चरात्रम् नाटक के प्रथम अंक में पलाश के वृक्ष के बारे में कुछ ऐसा ही वर्णन मिलता है—

‘अवनत विटपो नदी पलाशः पवनव शाच्चलितैक पर्ण हस्तः।

दवदहन विपन्न जीवितानामुदक मिवैष करोति पादपानाम्।।’¹

6. शमी :-

शमी की लकड़ी बहुत कड़ी होती है। प्राचीन लोगों का विचार था कि शमी में अग्नि रहती है। शमी यज्ञाग्नि प्रज्वलित करने के काम आती थी। शमी का छोटा वृक्ष शमीर कहलाता था। शमी से उत्पन्न हुई वस्तु शमीज कही जाती थी, जिसे शामील या शमीली भी कहते थे।

7. वंश :-

काश और कुश के साथ भाष्यकार ने वंश का उल्लेख किया है। बाँस के लम्बे लट्ठे को वंशस्तम्ब कहते थे। बड़ी सी वस्तु से छोटा-सा काम लेने के अर्थ में एक-एक कहावत ही चल पड़ी थी वंशस्तम्ब से लट्ठा खींचना।² वंश वृक्ष है और वेणु उसका काष्ठ।

1. पञ्चरात्रम् - भास- 1/19/17

2. सोऽयं महतो वंशस्तम्बाल्लट्वाकृष्यते। -भाष्य आ०२, पृ० ५२

8. शिरीष :-

यह शीशम का एक भेद है, यद्यपि यह उससे बहुत बड़ा होता है। शिरीष के वृक्ष बड़ी संख्या में गांवों के पास पाये जाते थे। आज भी गाँवों के किनारे खेतों और बागों की मेड़ों पर शिरीष रोपने की प्रथा है। प्राचीन लोग वृक्षों में भी जीव मानते थे और उनमें सामान्य प्राणि-क्रियाओं का दर्शन करते थे। उन्होंने शिरीष को सोते हुए देखा था।

9. शाल :-

साखू अपनी लकड़ी के लिये प्रसिद्ध है। यह बहुत मजबूत और टिकाऊ होते हैं। शाल के वृक्ष के झुण्ड एक साथ वन के रूप में उगते हैं। शाल के आधार पर व्यक्तियों के शालगुप्त आदि नाम रखे जाने का पता भाष्य से चलता है।

10. शिंशपा :-

शिशपा शीशम का नाम है। यह ऊँचा वृक्ष अपनी लकड़ी की मजबूती के लिये प्रसिद्ध है। कभी-कभी शिशपा इतना ऊँचा बढ़ जाता है कि आकाश चूमने लगता है वृक्ष से भिन्न अन्य किसी वस्तु का नाम शिशपा नहीं होता।

11. देवदारु :-

देवदारु को सरल भी कहते हैं; क्योंकि यह सीधा ऊपर की ओर बढ़ता है। देवदारु की लकड़ी यज्ञ-समिधाओं के काम आती थी देवदारु चीड़ का एक भेद है। यह बहुत लम्बा होता है। इसकी लकड़ी काटकर बहुत से अन्य कामों में भी लाई जाती है। भाष्य में देवदारु-वन का उल्लेख है। देवदारु देव-वृक्ष माना जाता था। मन्दार, पारिजात, सन्तान, कल्प-वृक्ष, और हरिचन्दन ये पाँच देववृक्ष गिने जाते थे।¹ इसी प्रकार अश्वत्थ आदि सात ब्रह्मवृक्ष कहे

---

1. सप्तकाः देववृक्षाः। भाष्य - 5/1/58, पृ. 326

जाते थे। देवदारु की लकड़ी देवदाख कही जाती थी।

12. आम्र :-

यह फल वृक्ष है। आम्र के फल को भी आम्र कहते हैं। सेवा-सिंचन के द्वारा आम्र के पेड़ बड़े हो पाते हैं। फलों के लिए आम्र सेवा चाहते थे। भाष्य में 'एक पन्थ दो काज' के अर्थ में एक कहावत दी है।¹ 'आम भी सिंच गये और पितर भी प्रसन्न हो गये।' इसे द्विगत हेतु कहते हैं। इससे अनुमान होता है कि लोग दैनिक तर्पण आम्र कके आलवाल में कर लेते थे। आम्र के पेड़ गाँव के पूर्व की ओर है। 'पूछे खेत की कहे खलिहान की'² इस अर्थ में आम्र को लेकर एक कहावत चल पड़ी थी—'पूछी आम की कही कोविदार की'। आम्र फल से बनी हुई खाद्य पेय वस्तुओं को आम्रमय कहते थे। व्यक्तियों के नाम तक आम्र के आधार पर रखे जाते थे। यथा—आम्रगुप्त, शालगुप्त। इनकी सन्तान 'आम्रगुप्तायनि कहलाती थी।

13. कदली :-

कदली का फल तो उपयोगी है ही, उसका स्तम्भ पुण्य कार्यों में काम आता था। कदली स्तम्भ काटना दूषित नहीं माना जाता था।³

14. बदरी :-

बदरी का फल बदर कहलाता था। बेर खाने का प्रचार प्राचीन भारत में अधिक मालूम होता है। द्रोण-भर बदर एकत्र कर रखे जाने की चर्चा एक स्थान पर उदाहरण रूप में आई है। इतना ही नहीं, लोग बेरों को सुखाकर पेटियों और पिटारियों में रखते थे।

1. आम्राश्च सिक्ताः पितरश्च प्रीणिताः। भाष्य- 8/2/3, पृ. 316

2. आभ्रान् पृष्ठः कोविदारानाचक्षते। भाष्य - 1/2/45, पृ. 532

3. आवसथ्य-2, पृ. 481

बदर का वृक्ष बदरी कहलाता था। इसमें नन्हें-नन्हें काँटे होते हैं। यह मधुर फलवाला वृक्ष है। भाष्यकार ने बदरी की परिभाषा उक्त प्रकार से दी है।¹ बदरी से बनी वस्तु बादर होती है।²

15. कपित्थ :-

यह औषधि-वर्ग का वृक्ष है। कपित्थ का रस ओषधि के काम आता था।

16. पिप्पल :-

यह प्लक्ष न्यग्रोध-वर्ग का क्षीरीवृक्ष है।³

17. हरीतिकी :-

यह औषधि-वर्ग की वनस्पति है। इसके फल भी हरीतिकी कहलाते हैं।

18. दाडिम :-

फल वृक्ष है। इसके फल भी दाडिम कहलाते थे।

19. आमलकी :-

आमलकी का फल आमलक होता है।⁴ आमलकी के फल पकने पर लाल और पीले पड़ जाते हैं। आमलकी से उत्पन्न फल या अन्य वस्तुओं के लिए आमलकीज शब्द आया है। बदर और आमलक का उल्लेख कई बार साथ-साथ हुआ है।

1. बदरी सूक्ष्मकण्टका मधुरा वृक्ष इति। भाष्य - 1/2/52, पृ. 445

2. वही। भाष्य- 6/4/153, पृ. 491 तथा 4/3/136, पृ. 261

तथा 4/3/143, पृ. 263

3. आवसथ्य - 2, पृ. 66

4. 1/1/58, तथा आमलकादीनां फलानां रक्तादयः पीतादयश्चगुणाः

प्रादुर्भवन्त्यामलकं बदरमित्येव भवति। भाष्य- 5/1/118, पृ. 355

20. जम्बू :-

जामुन को जम्बू कहते हैं। इसका फल भी जम्बू कहा जाता था।

21. उदुम्बर :-

उदुम्बर या गूलर का फल लाल होता है।¹ भाष्य में कहा है कि उदुम्बर में लाल फल पकता है। इसीलिए ताँबे के लोटे को भी उदुम्बर वर्ण कहा है। यह साम्य उदुम्बर फल के रंग से ही है।²

22. श्रृंगबेर :-

अदरक का पुराना नाम श्रृंगबेर था। यही शब्द सोंठ के लिए भी प्रयुक्त होता था। इसका स्वाद तीखा कड़ुआ होता है।

23. कोशातकी :-

यह धतूरे का दूसरा नाम है। इसके फल को भी कोशातकी कहते हैं।

24. गुग्गुलु :-

औषधि-वृक्ष है। इसका गोद ओषधि-रूप में व्यवहृत होता है।

25. मधु :-

महुए का वृक्ष है। इसे मधूक भी कहते हैं। इसके फल उपयोगी होते हैं।

26. ताल :-

संस्कृत साहित्य में ताल वृक्ष (ताड़) काकतालीय न्याय के कारण अमर हो गया है। काक आकर बैठा कि ताल अचानक गिर गया और कारण न होते हुए भी उनमें कारण कार्य-भाव दिखने लगा।

27. तुम्बुरु :-

तुम्बुरु धनियां को कहते हैं। इसका फल भी तुम्बुरु कहलाता है।

1. तस्मादुदुम्बरः सलोहितं फलं पच्यते। भाष्य - 3/1/87, पृ. 154

2. न हि गुड इत्युक्तं मधुरत्वं गम्यतेऽङ्गवरेमिति वा कटुकत्वम्।

28. त्रपुस :-

त्रपुस फल विशेष है। दही त्रपुस एक साथ खाने से ज्वर अवश्य बढ़ जाता है। भाष्यकार ने दधि और त्रपुस को प्रव्यक्ष ज्वर कहा है।¹

29. पीलु :-

पीलु फलवान् वृक्ष है। महाभारत के अनुसार शारकोट तथा पंजाब में पीलु-वृक्षों का आधिक्य था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य लताएँ हैं, जो या तो वृक्षों के सहारे बढ़ती हैं या कभी-कभी स्वतन्त्र रूप से फैलती हैं। इनमें कुछ फलवती हैं और कुछ केवल पुष्पगयी हैं।

30. द्राक्षा :-

यह लता वर्ग के अन्तर्गत है। द्राक्षा मधुरफला होती है। भाष्यकार ने द्राक्षा को गुडकल्पा कहा है।

31. बिम्ब :-

इसका फल लाल होता है। ओष्ठ की लाली का सुप्रसिद्ध उपमान बिम्ब है।

32. सुवर्चला :-

सूर्यमुखी को सुवर्चला भी कहते हैं। इसका पुष्प पूर्वाभिमुख ही रहता है। भाष्यकार ने कहा है कि सुवर्चला सदा सूर्य के पीछे-पीछे घूमती है।²

33. उत्पल :-

उत्पल कमल का एक नाम है। इसके पुष्प माला के रूप में भी धारण किये जाते थे। आज भी ग्राम-कन्याएँ पुष्करणियों से उत्पल तोड़कर उनकी मालाएँ बनाकर पहनती हैं। कमल के नाल को विस कहते हैं। विस पानी में

1. दधित्रपुसं प्रत्यक्षो ज्वरः। भाष्य- 1/1/59, पृ. 385

2. सुवर्चला आदित्यमनुपर्येति। भाष्य- 3/1/7, पृ. 30

पड़ा-पड़ा अपने-आप बढ़ता रहता है। विस बहुत कोमल होता है और जलने पर उसके विकार नहीं दिखाई देते। मृणाल और विस के मूल की मृणाल और विस ही आख्या थी।

34. संफला :-

संफला, भस्त्राफला, अजिनफला, पिण्डफला, शणफला और त्रिफला में अंतिम को छोड़कर शेष विशिष्ट लताओं के नाम हैं। संफला श्रेष्ठ फलवाली, भस्त्राफला बड़े धौंकनी जैसे फलवाली, अजिनफला चिपटे छिलके के फलवाली, पिण्डफला सम्भवतः पिण्डखजूर, शणफला, सन और त्रिफला आँवले, हरड और बहेड़े का नाम है।

35. दूर्वा :-

दूर्वा मंगल-पूजन आदि के काम आती है। दूर्वा पड़ी-पड़ी बढ़ती रहती है।¹

इसके अतिरिक्त कुश, काश, शर वर्ध, शीर्य आदि का भी उल्लेख मिलता है, जिनसे सब परिचित हैं। वार्धो रज्जु वर्ध की बनी होती थी।²

---

1. काशिका - 3/2/126, पृ. 365

2. काशिका - 4/3/151

3. पशुपालन

उपनिषद् विचार धारा के अनुसार प्राण और चित्त जीवन की दो विशेषताएं थी। प्राणभृत् संसार को पुनः मनुष्य (4/2/134) और पशु (3/3/69) इन दो वर्गों में बाँटा गया है। फिर पशुओं के भी दो विभाग किए गए हैं, ग्राम्य पशु (1/2/73) और आरण्य पशु (4/2/129) एक स्थान पर गवाश्व, गवाविक, गवैडक प्रभृति पशु एक साथ परिगणित किये गये हैं। मृग और शकुन्त और क्षुद्र जन्तु ये वर्ग भी देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त पशु, शकुनि मृग जैसी श्रेणियाँ भी मिलती हैं पशुपालन के अन्तर्गत पशुओं का वर्णन कुछ इस प्रकार है।

1. गौ :-

गो शब्द का व्यवहार गाय और बैल दोनों के लिए होता था। गो सम्पत्ति और समृद्धि की सूचक थी। भाष्य में कहा है कि 'देवदत्त धनी है; क्योंकि उसके पास गो, अश्व और हिरण्य है।' ¹ परिवारों में विशेषता: ब्राह्मण परिवारों में न केवल गाय अपितु बैल भी पालने की प्रथा थी। उपाध्यायों एवं गुरुओं को श्रद्धा की प्रतीक गाय भेंट में दी जाती थी। गाय पालने वाले सम्मान की दृष्टि से देखे जाते थे।

गो के अंगों एवं वर्णों के विषय में भाष्य में कहा गया है कि सास्ना, लांगूल, ककुद और विषाण गो शब्द का अर्थ है अथवा शुक्ला नीला, पीला, काला, कपिला या कपोती रंग गो शब्द के सूचक है। आयु भेद से गाय के अनेक भेद थे। बछिया का वत्सतरी, गर्भवती होने योग्य गाय को उपसर्या, पहली बार ब्याई हुई को गृष्टि सुत-गर्भा को वेहत्, आजकल में व्याने वाली

---

1. देवदत्तस्य गावोऽश्वा हिरण्यं च। आढ्यो वैधवेयः।

को अद्यश्वीना, दूध देती हुई को धेनु, छः माह पहले व्याई हुई को वष्कयणी कहा जाता था।

कुछ गायें प्रतिवर्ष जनने वाली होती हैं और कुछ तीसरे वर्ष। प्रतिवर्ष जनने वाली गाय तीसरे वर्ष जनने वाली से अच्छी मानी जाती थी। बैल की अपेक्षा गाय का मूल्य अधिक था, इसीलिए 'भाष्यकार ने बछड़ा जनने वाली गाय की अपेक्षा बछिया जनने वाली गाय को श्रेष्ठ माना है।'¹

गायों से प्राप्त होने वाली वस्तुएँ गव्य कहलाती थीं। दूध पिलाने के बाद बछड़ों को बाँध दिया जाता था। शेष दूध पालक अपने उपयोग के लिए निकाल लेता था। कालिदास ने 'प्रीतप्रतिवद्धवत्सा' तथा 'वत्सस्य' होमार्थ विधेश्च शेषम् द्वारा इसे सूचित किया है।² दूध के लिये गाय ही पाली जाती थी। गायों में कृष्णा गाय अत्यधिक दूध देने वाली होती है इस बात से सभी परिचित है।³

गाय के दूध से दही, दही से मट्ठा, और मक्खन तैयार होता है। मट्ठा बेचकर कुछ लोग जीविका चलाते थे। इससे स्पष्ट है कि गाय भारतीय परिवार का विशिष्ट अंग बन गई थी। इसी कारण ग्रहस्थ-भोजन में अग्रबलि गाय के लिए निकालते थे।

पञ्चरात्रम् नाटक में पाण्डवों का पता लगाने के लिये समस्त कौरव युद्ध सामग्री से तैयार होकर युद्ध के लिये तैयारी किये अस्त्रों को लिये हुये

1. गौरियं या समासमा विजायते। गोतरेयं या समासमा विजायते स्त्री

वत्सा च। भाष्य- 5/3/55, पृ. 445

2. रघुवंश महाकाव्य - सर्ग- 2

3. गोषु कृष्णा बहुक्षीरा। कृष्णा गवां सम्पन्नक्षीरतमा। भाष्य-4/3/42,

पृ. 423

विराट की शत्रुता का बदला गायों से ले रहे हैं। और रथ की धूल उड़ने से सभी गायें एक वर्ण की सी हो गई थी ऐसा प्रसङ्ग आया है—

“मा तावद् व्यथितविकीर्ण बालवत्सा
गावों में रथर वशटया ह्रियन्ते ।
पीनांसश्चलवलयः सचन्द्रनार्द्रो निर्लज्जो
मम च करः कराणि भुङ्क्ते ॥”¹

“एक वर्णेषु गात्रेषु गवां स्यन्दनरेणुना ।
कशापातेषु दृश्यन्ते नानावर्णविभक्तयः ।”²

पञ्चरात्रम् में ही एक अन्य उद्धरण इस प्रकार मिलता है—

“धनुरूपनय शीघ्रं कल्प्यतां स्यन्दनो मे
मम गतिमनुयातु च्छन्दतो यस्य भक्तिः ।
रणशिरसि गवार्थे नास्ति मोघः प्रयत्नो
निधनमपि यशः स्यान्मोक्षयित्वा तु धर्मः ॥”³

इसी प्रकार स्वप्नवासवदत्तम् व बालचरित आदि नाटकों में भी गायों का वर्णन मिलता है—

‘भो मेघदन्त! खलु वृषभदन्त! खलु कुम्भदन्त! खलु घोषदन्त!’⁴ खलु, प्रकालयत प्रकालयत गोधनम् । एतस्मिन् बृन्दावने प्रकामं पानीयं पीत्वा हुम्मारवं कुर्वदायतु गोधनम् । एष गोब्रजान् निष्क्रम्य परिधटित वल्मीक मूलो भुजङ्गैः कुवर्णैः

1. पञ्चरात्रम्-भास- 2/3/70

2. पञ्चरात्रम्-भास- 2/4/72

3. पञ्चरात्रम्-भास- 2/5/73

4. बालचरितम् - भास - 3/53-54

नीलोत्पलदामभिः शृङ्गलग्नैरिव वृषभः शोभते । अन्योऽप्येव वृषभ उच्छित प्रसारित
पुच्छो निकुञ्चितजानुः शशीवधवलाडोडग्रविषाणाभ्यां महीनुद्वहन्निव शोभते ।
यावदिदानीं दामकं शब्दयामि । अरेदामक । भगवतीः सुस्थलेऽवतार्य
सहवत्सास्त्वमप्यागच्छ ।¹

‘विश्रब्धं हरिणाचरन्त्यचकिता देशागतप्रत्यया

बृक्षाः पुष्पफलैः समृद्धविटपाः सर्वे दयारक्षिताः ।

भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनान्यक्षेत्रवत्यो दिशो

निःसन्दिग्धमिदं तपोवनमयं धूमो हि बह्वाश्रयः ।।”²

इस प्रकार गायों के वर्णन से सिद्ध होता है कि गो पालन का मूल
उद्देश्य जीविका के साथ साथ शारीरिक शक्ति के लिये उसके दूध का सेवन
अत्यधिक लाभदायक होता है ।

2. बैल :-

गाय के बछड़े वत्स कहलाते थे । युवा बैल को उक्ष और उससे बड़े
अधेड़ उम्र के बैल को उक्षतर कहते थे । सशक्त बैल को ऋषभ कहते थे,
किन्तु जब वह दुर्बल हो जाता था, उसे तब ऋषभतर कहते थे ।³ जो बछड़ा
आगे चलकर श्रेष्ठ बैल बनने वाला होता था, उसे आर्षभ्य कहते थे ।⁴ वत्स
पहले दम्य और फिर बलीवर्द बनता है ।⁵ दम्य अवस्था को प्राप्त होने पर वत्स
जुए में जोता जाता था । धीरे-धीरे उसे गाड़ी और हल खींचने में प्रशिक्षित
किया जाता था । साधारण बैल केवल गाड़ी के काम आते थे । अच्छे बैल वे

1. बालचरितम्- भास-3/53

2. स्वप्नवासवदत्तम् - भास - 1/12/33

3. काशिका - 5/3/91, पृ. 476, तथा 5/3/91

4. काशिका - 5/1/13, पृ. 305 तथा 5/1/14

5. काशिका - 1/1/1 पृ. 105

माने जाते थे, जो गाड़ी और हल दोनों में काम आवे।¹ बैल रथ भी खींचते थे।² प्रदेशों में होने वाली विशेष नस्लों के आधार पर बैलों की योग्यता और मूल्य निर्धारित किये जाते थे। कच्छ, रंकु और साल्व के बैल विशेष प्रसिद्ध थे।

बड़े होने पर बैल बाँधकर रखे जाते थे। मारक या चंचल बैलों को प्रायः बधिया कर दिया जाता था।³ बधिया बैल वधिका कहे जाते थे, शेष बलीवर्द। यह बात ग्राम्य बैलों पर ही लागू होती थी। आरण्य बैलों को पकड़ना सम्भव नहीं था। इस प्रकार बैल कृषि और रथ दोनों के काम आते थे और इसी दृष्टि कोण से उनका पालन भी किया जाता था। बालचरित में बैल का वर्णन इस प्रकार से मिलता है—

‘कृत्वा खुरैभूमितलं प्रभिन्नं शृङ्गैश्चकूलानि समाक्षिपंच।

भयार्तगोपैः प्रसमीक्ष्यमाणो नदन् समाधावति गोवृषेन्द्रः॥’⁴

बैलों के बड़े-बड़े सींगों को विशृङ्कट भी कहते थे। और ऐसे सींगों वाले बैल की भी विशाल या विशृङ्कट संज्ञा थी। आनन्द में मग्न बैल की दहाड़ को अपस्करण कहते थे।

जाड़े के दिनों में ठण्ड से बचाने के लिए उन पर झूले या मोटे प्रवारक डाले जाते थे। जिन बैलों पर झूले नहीं पड़ते थे वे मारे ठण्ड के ठिटुरकर दुबले हो जाते थे।

1. गौरयं शकटं वहति। गोतरोऽयं यः शकटं वहति सीरं च।

- भाष्य- 5/3/55, पृ. 445

2. काशिका- 2/2/24, पृ. 336

3. काशिका- 1/2/72, पृ. 609

4. बालचरित - भास- 3/4/63

3. अश्व :-

गाय और बैल के बाद सर्वाधिक उपयोगी पशु अश्व था। यह सवारी के काम तो आता ही था, रथ भी खींचता था। अश्व और वृष दोनों रथ में जोते जाते थे। रथ में कई घोड़े एक साथ जुतते थे, इसीलिए साधारण घोड़े की अपेक्षा उसकी गति तीव्र होती थी। साधारण अश्व दिन में चार योजन चलता था¹ और अच्छी नस्ल का अश्व आठ योजन। पदाति की अपेक्षा आश्विक कम समय में मार्ग तय कर लेता था और आश्विक की अपेक्षा रथिक। अश्व युद्ध में भी काम आते थे।² शिक्षित अश्व हाथी को पराजित कर सकते थे। अश्वरथ तो संग्राम का अनिवार्य अंग था। बैलों द्वारा चला या जाने वाला रथ गो-रथ कहलाता था। इसी प्रकार उष्ट्ररथ और गर्दभरथ भी होते थे। अश्वशाला को 'मन्दुरा' कहते थे।

सिन्धु प्रदेश के घोड़े प्रसिद्ध थे। इसलिये घोड़े का सामान्य नाम भी सैन्धु हो गया था। इस प्रकार अश्व युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण पशु था साथ ही रथ खींचने के लिए सबसे उपयोगी पशु था। भास कृत प्रतिमानाटकम् के द्वितीय अंक में राम के वन गमन के पश्चात् कञ्चुकी प्रतिहारी से इस प्रकार का वर्णन करते हुये कहता है कि राम के विरह में घोड़ों की आँखें आँसू से डबडबा रहे हैं, और उन्होंने हिनहिनाना भी छोड़ दिया है—

‘नागेन्द्रा यवसाभिलाषविमुखाः सास्रेक्षणा वाजिनो

हेषाशून्यमुखाः सवृद्धवनिता बालाश्च पौरा जनाः ।

1. अश्वोऽयं यश्चत्वारि योजनानि गच्छति। अश्वतरोऽयं योऽष्टौ योजनानि गच्छति। भाष्य- 5/3/5/55, पृ. 446

2. पतंजलि कालीन भारतवर्ष - 2/1/34, पृ. 287

त्यक्ताहारकथाः सुदीनवदनाः क्रन्दन्त उच्चैर्दिशा

रामो याति यया सदारसहजस्तामेव पश्यत्तयमी॥¹

इस प्रकार हम देखते हैं कि अश्व मनुष्य के लिये एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी।

4. गज :-

राजा तथा अन्य धनी-मानी लोग गज पालते थे। गज तो द्विप भी कहलाते थे;² क्योंकि वह मुख तथा सूँड़ दो-दो स्थानों से पी सकता है। गज के अन्य नामों में 'स्तम्बेरम' भी एक था; क्योंकि हाथी स्तम्ब (वृक्ष-गुल्म) में रमण का प्रेमी होता है। हाथी का एक नाम मिलगम था; क्योंकि उसकी चाल बड़ी नियमित और मन्थर होती है। गजों का समूह गजता और हस्तियों का समूह हास्तिक कहलाता था। हाथी पालतू होते थे और जंगली भी। हिमालय की तलहटी हाथियों के लिये प्रसिद्ध थी। इसी उपत्यका से पालने के लिये हाथी पकड़कर लाये जाते थे। हस्तिपक उन्हें प्रशिक्षण देकर चलना सिखलाते थे। सवारी के लिये हाथी बैठ जाता और आरोहक उस पर चढ़ लेते थे। युद्ध का तो वह अनिवार्य अंग था ही। हाथी में प्राणित्व की मात्रा विशेष है।³ हाथी-दाँत सदा से ही लोगों के आकर्षण के विषय रहे हैं। दाँतों के लिये लोग हाथी का वध करते थे।

हाथी को जो कुछ उड़द आदि अन्न खाने को दिया जाता था, उसे हस्तिविधा कहते थे। हाथी जब कभी स्तम्ब से खुल जाता, तब नगर में

1. प्रतिमानाटकम्- भास- 2/2/58

2. वैदिक इण्डेक्स- 1/43

3. हस्तिमशकयोस्तुल्यः सन्निकर्षः प्राणिभयस्त्वं तु।

हाहाकार मचा देता था। लोगों को खूँदता-कुचलता सड़कों पर घूमता था, जैसा कि अविमारक में कुरगी की रक्षा के लिये वर्णित हुआ है—

‘भूतिक! त्वमप्युद्यानं गच्छ कुरङ्गीरक्षणार्थम् । मदभावस्थो ह्यज्जन गिरिः ।’¹

भास के प्रतिमानाटकम् नाटक में वर्णित है कि राम के वनगमन के पश्चात् हाथियों ने घास खाना तो दूर उसकी अभिलाषा भी त्याग दी—

‘नागेन्द्रा यवसाभिलाषविमुखाः सास्त्रेक्षणा वाजिनो

हेषाशून्यमुखाः सवृद्धवनिता बालाश्च पौरा जनाः ।

त्यक्ताहारकथाः सुदीनवदनाः क्रन्दन्त उच्चैर्दिशा

रामो याति यया सदारसहजस्तामेव पश्यत्तयमी ।।’²

ऐसा ही वर्णन मालती माधव में भी वर्णित हुआ है।³

5. उष्ट्र :-

उष्ट्र माल ढोने और सवारी के काम आता था। वह गाड़ी में भी जोता जाता था। रथ खींचता था। ऊँट बाँधने का स्थान उष्ट्रगोष्ठ कहा जाता था। पतंजलि ने कहा है कि उपमान या सादृश्य के कारण कभी-कभी वस्तुओं का कोई नाम प्रचलित हो जाता है। मूलतः गो बाँधने के स्थान को गोष्ठ कहते थे। बाद में किसी भी पशु के रहने का स्थान गोष्ठ कहलाने लगा। इसी प्रकार ऊँटों की जोड़ी उष्ट्र-गोयुग कही जाने लगी। ऊँटों का समूह उष्ट्रकट कहा जाता था। उष्ट्र सर उष्ट्र-गर्दभ, उष्ट्र-करभ और ‘नाश्वो न गर्दभः’ आदि प्रयोगों में उष्ट्र और गर्दभ का बार-बार साथ-साथ उल्लेख होने से अनुमान होता है कि इन दोनों-पशुओं का उपयोग-साम्य या साहचर्य था। ऊँट के

1. अविमारक- भास- 1/3

2. प्रतिमानाटकम्- भास- 2/2/58

3. मालती माधव - ‘नगरधातोहस्ती’। - 3/2/53, पृ. 219

चालक को उष्ट्रप्रणाय कहते थे। ऊँट के अंग उपमानों का काम देते रहे हैं। ऊँट के समान लम्बी गर्दन वाले उष्ट्रग्रीव और उष्ट्र जैसे मुख वाले उष्ट्र मुख कहे जाते थे। ऊँटों का बैठना भी आसन का एक प्रकार था। इसे श्रृंखला में बाँध कर रखा जाता था। वास्तव में यह श्रृंखलावती रस्सी ही होती थी, जो नकेल के रूप में उसे पहनाई जाती है। ऊँट के सवार या सईस को उष्ट्रसादि कहते थे।¹ उष्ट्र या तो मरु प्रदेश में मिलते थे या बहुत पहले ही बाहर से भारत में लाये गये थे। वैदिक काल तक में हम उन्हें बोझ ढोते और शकट खींचते पाते हैं।²

6. गर्दभ :-

उष्ट्र के समान खर भी भार-वाहन एवं शकट वहन के लिये पाला जाता था। इसका उल्लेख प्रायः उष्ट्र के साथ हुआ है। 4/3/120 सूत्र के अनुसार भाष्य ने गर्दभ द्वारा खींचे जाने वाले शकट को गर्दभ नाम दिया है। रथ को भी गर्दभ कहा है। इससे अनुमान होता है कि खच्चर या गर्दभ रथ में भी जोते जाते थे। ऊँचे स्वर से चिल्लाने के कारण इसे (ख = छिद्र+र = वाला) खर कहने लगे थे। गर्दभ मुख्य रूप से भार ढोने के काम आते थे। भाष्य में गर्दभ के काषाय रंग के कानों का उल्लेख मिलता है।³ खर आरण्यक भी होते थे। यह तो निर्विवाद है कि खर आज के समान अस्पृश्य नहीं था। गर्दभ के दो पाँवों के काषाय (गेरुआ) रंग का उल्लेख भी मिलता है।

7. महिष :-

महिष और महिषी पतंजलि-युग में विशेष लोकप्रिय नहीं थे। सारे देश

1. काशिका- 6/2/40

2. अथर्ववेद- 20-127/132

3. काषायौ गर्दभस्य कर्णौ। - 4/2/2, पृ. 166

में उन्हें पालने की प्रथा नहीं जान पड़ती थी। वे प्रायः अरण्यों में रहते थे। आज भी भारत के किसी भाग में उनका उपयोग होता है और किसी में नहीं। तरुण भैसों को, जिनके सींग निकल रहे हों कटाह थे।

8. अजा और अवि :-

अजा को कृषक लोग धन मानते थे।¹ भाष्यकार ने कहा है कि देवदत्त के पास अजा और अवि धन है। यह नहीं कह सकते कि किसके पास अजा—धन है और किसके पास अवि—धन। इन दोनों को धन से गिनने का कारण भी था। प्रारम्भ में अधिकांश भारतीय किसान भेड़—बकरियाँ पालते थे। वैदिक काल में ये सम्पत्ति मानी जाती थी, इसीलिए इनके पालन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। गान्धार और परुष्णी की ऊन वाली भेड़ों का उल्लेख ऋग्वेद में बार—बार मिलता है। बाद में हिमालय प्रदेश ऊर्णा का प्रमुख स्रोत बन गया।

गो के बाद सर्वसाधारण के सर्वाधिक उपयोग का प्राणी अजा थी। हाथी अश्व आदि को सब लोग नहीं पाल पाते थे। अजा दूध देती थी। वर्ष में बहुत सारे बच्चे देती थी। बकरे का मांस खाया जाता था। उसके चमड़े मशक आदि के काम आते थे। इसीलिए अज और अवि को धन कहा है। जिस खेत में वो रात—भर बैठ जाती, वह खाद पाने के कारण अधिक उपजाऊ हो जाता था। यज्ञों में भी बकरे की बलि दी जाती थी।² अज छोटा पशु है। उसे आते जाते लोग एक गाँव से दूसरे गाँव ले जाया करते थे। गान्धार की भेड़ ऊन के लिये

1. अजाविधनौ देवदत्तयज्ञदत्तौ न ज्ञायते कस्याजाधनं कस्यावय इति।

- 1/1/46, पृ. 280

2. गौरनुवध्योऽजोग्निषोमीयः। - भाष्य - 4/1/92, पृ. 114

प्रसिद्ध थीं। डा० पिशल के मत से परुष्णी (रावी या इरावती) नाम ही परुष से बनी होने के कारण पड़ा था।¹

अवि का मांस भी बकरे के समान खाया जाता था। अवि के मांस को आविक कहते थे। भेड़ का दूध भी व्यवहार में आता था भेड़ के दूध को अविसोढ़, अविदूस या अविभरीस कहते थे। भेड़े जब एक दूसरी से सटी हुई सहस्रों की संख्या में खेत में बैठ जाती थी तब ऐसा लगता था, जैसे खेत में श्वेत वस्त्र बिछा हुआ हो। इसीलिए भेड़ों के इस प्रकार बैठने को अविपट और भेड़ों के समूह को अविकट कहते थे।²

9. श्वा :-

कुत्ता मानव का बड़ा पुरान मित्र है। कुट्-कुट् करने के कारण इसे कुकुर भी कहते थे। ऊँची नस्ल के कुत्ते को कौलेयक कहते थे। वह खेतों में फसल की रक्षा करता था। इक्षु के खेतों को शृंगाल के खाने से बचाता था क्योंकि कुत्ते और शृंगाल का शाश्वतिक विरोध है। भाष्यकार कुत्ते की प्रकृति से परिचित थे। उन्होंने कहा है कि जब कुत्ता आश्रय-स्थान की तलाश में होता है, तब वह कूँ-कूँ करता है।³ वे इस बात से भी अवगत थे कि श्वा और वराह की शत्रुता जन्मजात होती है। इस शत्रुता को श्वावराहिका कहते थे।⁴ कुत्तों के रहने के लिये भी कुछ घरों में पृथक दरवे बना दिये जाते थे, यह संकेत गोष्ठश्व से प्राप्त होता है। ये श्वगोष्ठ वे लोग बनवाते थे, जो व्यवसाय

1. वैदिक इण्डेक्स- 1/41

2. यथा नाना द्रव्याणां संघातः कट एवमवयः संहता अविकटः। यथा पटः प्रस्तीर्ण एवमवयः प्रस्तीर्णा अविपटः। - भाष्य 5/2/29, पृ. 376

3. भाष्य - 1/3/21 पृ. 62 तथा 6/1/42, पृ. 190

4. भाष्य - 4/2/104, पृ. 210

के रूप में कुत्ते पालने का काम करते थे। ये लोग श्वागणिक कहलाते थे। कुत्ते अपराधियों के वध करने के काम में भी लाये जाते थे कभी-कभी नगर या गाँव की किसी गली में बहुत से कुत्ते एकत्र होकर भूकते थे, जिससे वहाँ से निकलना कठिन हो जाता था। कुछ लोग कुत्ते का मांस भी खाते थे। ये लोग निम्नतम श्रेणी के थे। कुत्ते को लोग प्यार से रखते थे पुचकारते थे। कुत्ते जब मरने को होते हैं, तब एकान्त में जाकर पड़ जाते हैं। उनकी आँखें सूजी और ऊपर चढ़ी हो जाती है।¹

10. मृग :-

आरण्यक पशुओं को हम दो भागों में बाँट सकते हैं— तृणान्नभोजी तथा मांसभक्षी। अमांसभक्षियों में मृग मुख्य है। भाष्यकार ने उसे वातमज अर्थात् वायु के समान शीघ्रगामी कहा है। मृगों की अनेक जातियाँ थीं। ऋपूय भी एक भेद था, जिसकी मादा को रोहित कहते थे। चमड़ी पर दागवाले पशु जिनमें हिरन भी सम्मिलित है, चर्मतिल कहलाते थे। चर्मतिल मृग की पीठ पर चकत्ते रहते हैं। काले मृग को कृष्ण सारंग कहते थे। और मृग भी मृग की एक जाति थी, इसकी पीठ पर सफेद चकत्ते रहते हैं। चमरी उस मृग को कहते थे, जिसकी पूछ का चमर बनाया जाता था। चमर के लिए चमरी का शिकार किया जाता था।² इसी प्रकार पुष्कलक गन्धमृग था।³ इसकी नाभि में कस्तूरी मानी जाती थी। कस्तूरी एवं अण्डकोष के लिये पुष्कलक का वध किया जाता था। द्वीपी भी मृग का एक भेद था, जिसका चर्म अति सुन्दर होता था। द्वीपी का आखेट चर्म के लिये किया जाता था।⁴

1. श्वानः खल्वपि मूमूर्षव एकान्तशीलाः शूनाक्षाश्च भवन्ति।

- भाष्य- 3/1/7, पृ. 29

2. भाष्य - केशेषु चमरीं हन्ति- 2/3/36, पृ. 431

3. भाष्य - सीम्नि पुष्कलको हतः - वही

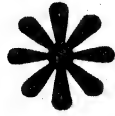
4. भाष्य - चर्मणि द्वीपिनं हन्ति - 2/3/36, पृ. 431

11. नीली गाय :-

नीली गौ गाय के समान ही होती है। यह आरण्यक होती है और हिरन के समान भागती है। नीले रंग की सामान्य गाय 'नीला गौः' कहलाती थी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मास के समय में भी इन पशुओं का वर्णन मिलता है।

4. व्यापार

व्यापार वाणिज्य तथा लेन-देन के लिये व्यवहार शब्द का प्रयोग हुआ है। खरीदने के अर्थ में क्रय, बेचने के अर्थ में विक्रय और दोनों के संयुक्त अर्थ में क्रय-विक्रय शब्द प्रचलित था और व्यापारी क्रय-विक्रयिक कहलाते थे।¹ व्यवहार का जो व्यापक अर्थ था, उसके लिये वाणिज्य शब्द था और वाणिज्य करने वाले के लिये वाणिज। इसमें कुछ संकुचित अर्थ में वणिक शब्द प्रचलित था, जिसका साधारण अर्थ था व्यापारी। वणिक और तुला का सम्बन्ध अविच्छेद्य-सा माना जाता था। इसीलिए एक स्थान पर वणिज् शब्द से तत्सम्बन्धी तुला-सूत्र का ग्रहण किया गया है। जिस रस्सी को पकड़कर तराजू उठायी जाती है, उसे तुला-प्रग्राह कहते थे। तुला-प्रग्राह को लेकर घूमने वाले या उससे जीविका कमाने वाले सामान्य तया वणिक और यदा-कदा कोई दूसरे भी होते थे। जिससे ये भी पता चलता है कि व्यापार या वाणिज्य अनिवार्य रूप से वणिक के ही हाथ में नहीं था।²

वाणिजों के नाम दो आधार पर थे-अन्तरप्रातीय और अन्तरराष्ट्रीय। यद्यपि भारत से बाहर माल के आने जाने का हमें पता नहीं चलता। पश्चिमी तट पर वाणिज्य की सीमा भृगुकच्छ जान पड़ती है। मद्र, कश्मीर, गान्धार करने का उल्लेख काशिका में स्पष्ट है। सम्बद्ध पाणिनि-सूत्र भी अन्य प्रदेश में जाकर वाणिज्य करने की बात करता है और इस आधार पर वाणिज्यों की श्रेणियाँ निश्चित करता है। यथा-मद्रवाणिजं काश्मीरवाणिजं। वस्तुओं के

1. काशिका - 4/4/13

2. वणिजाम् वणिक् सम्बन्धेन च तुलासूत्रं लक्ष्यते न तु वणिजस्तन्त्रम्। तुला प्रग्राहते येन सूत्रेण स शब्दार्थः। तुलाप्रग्राहेण चरति तुलाप्रग्राहेण चरति वणिगन्यो वा। - 3/3/42 - काशिका

आधार पर वाणिज्य के नाम हुआ करते थे। पाणिनि ने संस्थान शब्द का भी प्रयोग किया है, संस्थान व्यापार-संघों को कहते थे। उनके सदस्य के रूप में व्यापार करने वाले की संज्ञा सांस्थानिक थी।

मूल्यवान् वस्तुएँ यथा पशु आदि खरीदने के लिए पेशगी की प्रथा थी। ग्राहक आपणिक को क्रयेच्छा (खरीदने की इच्छा का) प्रमाण देने के लिये दो-एक रुपये पहले देता था, तब मोल-भाव करता था। पेशगी लेने के बाद आपणिक उस वस्तु को अन्य किसी के हाथ नहीं बेच सकता था भले ही बाद में उसे मूल्य दुगुना मिलता है। इस क्रिया को 'सत्यापयति' कहते थे जिसका अर्थ था बात पक्की करना। साईं लेने की क्रिया को सत्याकरोति कहते थे। काशिकाकार ने भाण्ड के सत्याकरण का उल्लेख किया है।¹ इस प्रकार वस्तुओं का क्रय विक्रय होता था। यद्यपि पण्य वस्तुओं की संख्या बहुत अधिक है, वो इस प्रकार है, गुड, मूँग, जौ, अन्न, दालें दही, कुल्माष, अश्व, शङ्कुली, मोदक, लवण, शाटी, शाटक, कम्बल, कौशेय, उमा, ऊर्णा, कार्पास, तूल, गुग्गुलु, हरिद्रा, चन्दन, सोने-चाँदी के आभूषण, कुण्डल, स्वस्तिक, किरीट, वीणा, मुरज, पणव, फूल मालाएँ, बैल, गो, अश्व, हाथी, भेड़, बकरियाँ, ऊट, आदि।

विनिमय :-

विनिमय में अन्न का प्रयोग ही मुख्यतः होता था। दो सूप तीन सूप या अधिक अन्न देकर वस्तुएँ खरीदने की प्रथा साधारण थी।

पाँच गाय या बैल देकर बदले में खरीदी हुई वस्तु (बड़ा बैल भूमि, बाग) आदि को पंचगु कहते थे।

जिस वस्तु का मूल्य सौ (कर्षापण) होता था, उसे शत्य या शतिक कहते थे। इसी प्रकार सहस्र (कार्षापण) मूल्यवाली वस्तु साहस्र कही जाती थी।

इनके अतिरिक्त अंजलि, प्रस्थ, गोणि, खारी और आचित से वस्तुएँ खरीदने का उल्लेख प्राप्त होता है। पंचनौः और दशनौः पाँच तथा दस नावों से विनिमय की ओर संकेत करते हैं। पुरानी नावें (जो काम में नहीं आतीं) को बेचकर बदले में दूसरा माल खरीदा जाता होगा। विदेशी माल का इस प्रकार विनिमय द्वारा खरीदा जाना अधिक संभावित है।

मूल्य और लाभ :-

किसी वस्तु की वास्तविक लागत को मूल कहते थे, अर्थात् मूल वह व्यय था जो किसी वस्तु को विक्रय के योग्य तैयार करने या तदर्थ प्राप्त करने पर आता था। व्यापारी उस पर लाभ मिलाकर जो धन प्राप्त करना चाहता था, उसे मूल्य कहते थे। लागत के अतिरिक्त प्राप्त राशि को लाभ कहते थे। जिस वस्तु से जितना लाभ प्राप्त होता, उसी नाम पर वस्तु को पुकारने की प्रथा थी। पंचक आदि विशेषण संभवतः प्रतिशत लाभ को दृष्टि में रखकर निश्चित किये जाते थे। अर्ध और भाग कार्षापण के लिये अर्धांश शब्द प्रयुक्त हुआ है। मूल से आनाभ्य या अभिभवनीय को मूल्य कहते थे। मूल्य मूल को सगुण बनाता है।

व्यापार मार्ग :-

मद्र, कश्मीर और गान्धारादि देशों में जाकर व्यापार करने की चर्चा पीछे हो चुकी है। द्रव्यक लोग दूर-दूर देशों में माल ले जाते थे और वास्निक के रूप में थैली भरकर लौटते थे। यह तभी सम्भव था, जब यात्रा के सरल साधन उपलब्ध हो। पाणिनि ने पथिक और पथक में अन्तर किया है। पथिक साधारण यात्री को कहते थे। किन्तु पथक कुशल यात्री की संज्ञा थी।

शुल्क :-

राज्य व्यापार पर कर लेता था, जिसे शुल्क कहते थे। एतदर्थ, राज्य की ओर से शुल्क-शालाएँ बनी थीं, जो वर्तमान तटकर ग्रहों और चुंगी-नाकों के समान रही होगी।¹ इनका अधिकारी शौल्कशालिक होता था, जो निश्चित वस्तुओं पर नियत परिमाण में शुल्क वसूल करता था। कर देने के बाद ही कोई वस्तु विक्रय के लिए अर्हता-प्राप्त मानी जाती थी। अर्हता प्राप्त करने की क्रिया को अवक्रय कहते थे।² अवक्रय राज्य की आय का साधन था। इसीलिए शुल्क-शालाएँ आय-स्थानों में गिनी जाती थी।³ इसके अतिरिक्त आपण-कर आकर-कर तथा गुल्मकर लेने की भी व्यवस्था थी।⁴ ये कर धर्म्य माने जाते थे। शुल्क जब तक व्यापारी पर भार न बन जाय तब तक धर्म्य माना जाता था।

लोक में शुल्क को कार भी कहते थे। कार और देय में अन्तर था।⁵ देय ऐच्छिक कर्तव्य था और कार्य अनिवार्य। भारत के पूर्वोत्तर प्रदेश में लगने वाले कुछ विशिष्ट करों का संकेत 'कारनाम्नि च प्राचां हलादौ' (6/3/10) सूत्र से मिलता है। भाष्यकार ने इस प्रकार के करों में एक व्यापारिक कर 'अविकटोरण'

1. काशिका - 4/13/75

2. अवक्रीणीतेऽनेनत्यवक्रयः पिण्डक उच्यते। शुल्कशालायाः अवक्रयः शौल्कशालिकः नन्वक्रयोऽपि धर्म्यमेव ? नैतदस्ति लोकपीडयाधर्मातिक्रमेणाप्यवक्रयोभवति। - 4/4/50, काशिका।

3. काशिका - 4/3/75

4. काशिका- 4/4/50

5. काशिका - 6/3/10

का उल्लेख किया है।¹ भेड़ों के समूह पर एक उरण या भेड़ा कर स्वरूप देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त अव्यापारिक प्राच्यकरों में 'सूपे शाण' (प्रत्येक चूल्हे पर एक शाण) 'दृषदिमाषक' (प्रति चक्की एक माष) 'हले द्विपदिका' (प्रति हल दो पाद कार्षापण) 'नदी दोहनी' (प्रति नाव एक कुण्डी दूधनाव्य कर) 'मुकुटे कार्षापण' (प्रति व्यक्ति या प्रति सिर एक कार्षापण) का उल्लेख काशिका कार ने किया है। यूथ-पशु अप्राच्य कर था जिसमें प्रति पशु यूथ एक पशु कर स्वरूप लिया जाता था।² ये कर नियमित नहीं थे।

आजतक गाँव में आवश्यक अवसरों पर इसी प्रकार सामाजिक या स्थानीय शासकीय कर लगाये जाने की प्रथा रही है।

स्पष्ट है कि चुंगी या उत्पादन शुल्क प्रायः वस्तु या पदार्थ के रूप में लिया जाता था, मुद्रा के रूप में नहीं। हों बड़े उत्पादनों पर या तो प्रतिशत निश्चित था या मुद्राएँ नियत थी।

---

1. भाष्य - 6/3/10, पृ. 303

2. वही - काशिका

5. श्रम

शारीरिक श्रम से जीविका चलाने वालों को दो भागों में बाँटा जा सकता है — शिल्पी और श्रमिक। शिल्पी शब्द चारु शिल्पी और कारु शिल्पी दोनों के लिये प्रयुक्त हुआ है। श्रमिक वे कहे जाते थे, जिनमें किसी व्यवसाय या कौशल की योग्यता नहीं होती थी। इसलिये वे निर्वाहार्थ किसी धनी, व्यवसायी, कृषक, या शिल्पी आदि को अपना शारीरिक श्रम बेचकर उसके बदले में द्रव्य, अन्न, वस्त्र या उदर पूर्ति के साधन प्राप्त करते थे। श्रम को खरीदने वाले स्वामी को अर्थ कहते थे। निश्चित धन—राशि देकर निश्चित अवधि के लिये व्यक्ति का श्रम खरीदने वाला व्यक्ति 'अवक्रेता' कहलाता था और क्रय की इस प्रकार की क्रिया 'परिक्रयण' कही जाती थी। सौ, पाँच सौ या हजार कार्षापण पर साल दो साल या अधिक के लिये श्रमिक नियुक्त कर लिये जाते थे।¹

श्रमिकों के भेद :-

सेवा और पारिश्रमिक की दृष्टि से श्रमिकों के भेद किये जा सकते हैं। भाष्य में उनके अनेक नाम मिलते हैं। जैसे— कर्मकार, परिक्रीत, भृत्य, प्रसाधक, दास और भावित्तक। श्रमिक को नियुक्त करना भी 'उपनयन कर्म' कहलाता था जिसका अर्थ था 'वेतन देकर पास लाना'² वेतन का दूसरा नाम 'भृति' भी था।

वेतन की दर :-

कर्मकार निश्चित वेतन पाते थे। दूसरों के घर काम करने वाले

1. परिक्रयणं नियतकालं वेतनादिना स्वीकरणं नात्यन्तिकः क्रय एव

- काशिका 1/4/44

2. काशिका - 1/3/36

शिल्पी का दैनिक पारिश्रमिक भी वेतन कहलाता था। वेतन पर नियुक्त कर्मकर वैतनिक कहे जाते थे। वेतन के रूप में कार्षापण देने की प्रथा थी।¹ इस प्रकार सामान्यतया कर्मकर को $7\frac{1}{2}$ कार्षापण वेतन मिलता था। भृतक और भृत्य प्रायः समानार्थी थे। भृतकों के भी पादिक ($\frac{1}{4}$ कार्षापण) का उल्लेख भाष्य में कई बार मिलता है। स्वामी का कर्तव्य माना जाता था कि वह कर्मकर के भरण-पोषण की व्यवस्था करे। इसलिये भृत्य को भरणीय भी कहते थे।²

वेतन की साधारण दैनिक दर 'पादिक' थी, किन्तु कार्य के अनुसार उसमें अन्तर भी रहता था। मासिक दर दैनिक की दृष्टि से कुछ भिन्न रहती थी। कभी-कभी मासिक वेतन पाँच कार्षापण दिया जाता था, कभी छह और कभी दस तक। कर्मकरो के नाम भी उनके मासिक वेतन के अनुसार चल पड़ते थे। जैसे— पाँच कार्षापण पाने वाले कर्मकर पंचक कहे जाते थे, इसी प्रकार सप्तक या अष्टक नाम होते थे। दास रात दिन स्वामी के सेवा में उपस्थित माने जाते थे, स्त्रियाँ भी दासी होती थी और उनकी सन्ताने दासेतर कहलाती थी। दास दासियों को भोजन-वस्त्र मिलते थे और यदा-कदा डाँट-फटकार। भाक्तिक लोग केवल नियमित भोजन पाते थे सम्भवतः ये निम्न श्रेणी के कर्मचारी थे जो हल जोतते थे और दिन में कुछ घण्टे काम करते थे।

भाष्य में श्रमिकों के कुछ कामों की ओर भी सकते हैं। प्रसाधक स्वामी की सेवा-टहल करते थे? तेल मालिश करना, नहलाना, हाथ-पोंव दबाना

1. कर्मकराः कुर्वन्ति पादिकमहर्लप्यामह इति। भाष्य- 1/3/72 , पृ. 90

2. भाष्य - 3/2/1, पृ. 254

जैसे कार्य इनके थे। स्वामी के शारीरिक सुख के लिये इनकी नियुक्त होती थी¹ और ये धनी परिवारों की शोभा थे। छत्रकार राजाओं या धनिकों का छत्र लेकर चलते थे। उदहार या उदकहार पानी भरने के लिये नियुक्त होते थे। कौवर से वस्तु को ढोनेवाला 'वीवधिक' भारतीय ग्रामों के लिये बहुत पुराना है। कौवर के सहारे श्रमिक दूना बोझ ले जा सकता है। कन्या के घर दहेज की सामग्री भेजने में आज भी वीवधिक से ही काम लिया जाता है। 'भक्तकर' भोजन पकाने का काम करते थे। 'आगवीन' गाँव के पशुओं को प्रातःकाल चराने ले जाते थे और सायंकाल को लौटा जाते थे, 'वाशंभारिक' बोझ ढोने का काम करते थे। 'प्रेष्य' एक गाँव से दूसरे गाँव सन्देश ले जाते निमन्त्रण या आमन्त्रण पहुँचाते और एक ही गाँव के भीतर वस्तुएँ ले जाने और ले आने का काम करते थे।

श्रमिकों के नाम :-

श्रमिकों का उनके वेतन के आधार पर वर्गीकरण किया जाता था। पाँच, छह या दस कार्षापण पाने वाले, पंचक, सप्तक, दशक अथवा पंचक मासिक, सप्तक मासिक या दशक मासिक कहे जाते थे,² किन्तु इसके अतिरिक्त वे जितने समय के लिये नियुक्त किये जाते थे, उसके आधार पर भी उनके नाम पड़ जाते थे। उदाहरणार्थ जिस अध्यापक को घण्टे—दो घण्टे प्रतिदिन पढ़ाने के लिये नियुक्त किये जाता था उसे मासिक अध्यापक कहते थे। इसी प्रकार जिस कर्मकर को प्रतिदिन कुछ घण्टे काम करने के लिए नियुक्त किया जाता

1. सुखं वेदयते प्रसाधको देवदत्तस्य - भाष्य 3/1/18, पृ. 254

2. भाष्य - 5/4/116, पृ. 509

था उसे मासिक कर्मकर कहते थे।¹ कर्मकरों की नियुक्ति मासिक आधार पर होती थी। कर्मकर का मास पंचांग मास से भिन्न भी हो सकता था। जिस तिथि से उसे नियुक्त किया जाता था, उससे लेकर अगले मास की उसी तिथि तक का मास उसके वेतन के लिये गिना जाता था जो संवत्सर मास से भिन्न होता था। वह मास भृतक मास कहलाता था।² कृषि के कर्मकरों पर यह बात विशेष रूप से लागू होती थी। क्योंकि किसानों का वर्ष वर्षा से प्रारम्भ होता है, इसलिए वार्षिक कर्मकर आषाढ से ज्येष्ठान्त तक काम करता था।

शीतक-उष्णक :-

कर्मकर यद्यपि काम के लिये ही भृति या वेतन पाते थे, तथापि वो सदा ईमानदारी से काम करते हों, ऐसी बात नहीं थी। कुछ कर्मकर कर्म में ध्यान नहीं देते थे और देखते रहते थे कि कहीं स्वामी तो नहीं आ रहा है। उनका ध्यान दूर से स्वामी के ललाट की ओर रहता था और उन्हें देखते ही वे दिखावे के लिये काम में व्यस्त होने का अभिनय करने लगते थे। इस प्रकार के कर्मकरों को 'लालाटिक' कहते थे।³ उसी प्रकार कुछ लोग बहुत धीरे-धीरे काम करते थे और एक दिन का काम दो दिन में समाप्त कर पाते थे। ऐसे श्रमिकों की 'शीतक' संज्ञा दी गई थी। साधारण से अधिक फुरती से काम करने वाले चतुर श्रमिकों को 'उष्णक' कहते थे, जो शीघ्र करने योग्य कामों को शीघ्र ही कर डालते थे।

1. तमधीष्टोभूतो भूतो भावी न ह्यसौ मासमधीते। किं तर्हि?

मुहूर्तमसावधीष्टोआसं तत्कर्म करोति। भासार्थो मुहुर्तो मासः

भाष्य - 5/1/80, पृ० 339

2. संवत्सरपर्वणीति वक्तव्यं स्यात् भृतकमासे माभूत्।

भाष्य - 4/4/21 पृ० 173

3. काशिका - 4/4/66

राजकर्म करने वाले तक्षा के विषय में कहा है कि राजा का काम करके फिर वह अपना काम नहीं कर सकता। उसे अपना सारा समय वही लगाना पड़ता है।¹ राजपुरुष कहने का आसय ही यह है कि वह पुरुष राजा को छोड़कर और किसी का नहीं है अन्य स्वामियों की निवृत्ति उसके नाम से ही हो जाती है।²

श्रमिक नियमित परिश्रम द्वारा जीविकार्जन करते थे, किन्तु ऐसे लोगों की संख्या कम न थी, जिन्हे परिश्रम स्वीकार्य न था। ये लोग या तो मागकर खा लेते थे या चुरा लेते थे। माँगने वालों की संख्या अधिक जान पड़ती है।

नाटक चारुदत्तम् में भी चौर्यकार्य का वर्णन है तथा जो लोग बिना परिश्रम किये सेंध लगाकर माल निकाल ले जाते थे, वे थे ब्रात इनका भी वर्णन चारुदत्तम् नाटक में इस प्रकार है—

“लुब्धोऽर्थवान् साधुजनावमानी

वणिक् स्ववृत्तावतिकर्कशश्च ।

यस्तस्य गेहं यदि नामलप्स्ये

भवामि दुःखोपहतो न चिन्ते ॥”³

सिंहाक्रान्तं पूर्णचन्द्रं झषास्यं

चन्द्रार्धं वा व्याधवक्रं त्रिकोणम् ।

सन्धिच्छेदः पीठिका वा गजास्य—

मस्मत्पक्ष्या विस्मितास्ते कथं स्युः ॥”⁴

---

1. पुरुषोऽयं परकर्मणि प्रवर्तमानं स्वं कर्म जहाति। तद्यथा तक्षा

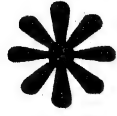
राजकर्मणि प्रवर्तमानः स्वं कर्म जहाति - भाष्य - 2/1/1, पृ० 239

2. भाष्य - 2/2/1, पृ० 240

3. चारुदत्तम् - भास - 3/7/78

4. चारुदत्तम् - भास - 3/9/80

व्रातों की अनेक जातियाँ थी—जैसे—कपोतपाक या कपोतवाक्य कौञ्जायन आदि। उनके अपने संघ थे। ये लोग प्रारम्भ में आयुध जीवी थे और धीरे-धीरे इस रूप को प्राप्त हो गये। सम्भवतः, इनकी स्थिति वही रही होगी, जो कुछ समय पूर्व मक कंजड़ो, वनजारों पासियों आदि की रही है। व्रात—कर्म से जीने वाले को व्रातीन कहते थे।¹

---

1. व्रातेन जीवति, व्रातेन जीवतीत्युच्यते किमिदं व्रातं नाम ?

नानाजातीया अतियतवृत्तयः उत्सेधजीविनः सङ्घाः

व्राताः। तेषां कर्म व्रातम्। व्रातकर्मणा जीविताति व्रातीनः।

6. दास-दासियाँ

दास दासियों की स्थिति समाज में अच्छी नहीं थी। अर्थशास्त्र के दास कल्प प्रकरण (3/13, पृष्ठ 182) में कौटिल्य ने स्वतन्त्र नागरिक के लिये आर्य और उसके विपरीत अर्थ में दास का प्रयोग किया है। जैसे—दास मनुरूपेण निष्क्रयेण आर्यमकुर्वतो। इस वाक्य में आर्य शब्द के साथ 'कृ' धातु प्रयोग हुआ है जो आर्यकृत में भी है। पाणिनि का आर्यकृती शब्द उस स्त्री का वाचक रहा होगा जिसने निष्क्रय द्वारा आर्य भाव प्राप्त किया हो, दासियों की स्थिति अच्छी न थी। वे मालिकों की काम-क्षुधा तृप्ति का साधन बनती रहती थी। ऐसी दास-भार्याओं की संख्या बहुत थी।¹ इनकी सन्तान जो दासेर कहलाती थी, घर में पलती रहती थी। इनकी सन्तान जो दासेर कहलाती थी, घर में पलती रहती थी और कही सेवा टहल करने लगती थी। ये दासियाँ रखेल बन जाती थी। इसके अतिरिक्त यदा-कदा इस प्रकार के ऐसे अपमान उन्हें झेलने पड़ते थे, जिनमें मालिक किसी प्रकार का दायित्व लेने को तैयार नहीं होते थे। समाज स्वामियों के ऐसे आचरण को गर्हित मानता था। पतंजलि ने इसे अशिष्ट व्यवहार कहा है। भाष्यकार ने इस प्रकार के दासी या वृषली के सम्बन्ध को व्यतिहार या क्रिया-विनिमय कहा है, क्योंकि दासी और कामुक दोनों का इष्ट परस्पर सिद्ध होता था।²

नाटक अविमारक में ऐसा वर्णन मिलता है कि दास, दासियों के उद्यान में हँसने और बोलने के शब्द से चिढ़ा हुआ, मदमत्त पृथ्वी की धूलि से सने रहने के कारण महाभयंकर मूर्तिमान वायु के आकार वाला कोई हाथी अपने पीलवान को मारकर पृथ्वी पर गिराते हुये समस्त राजकीय पुरुषों की

---

1. भाष्य - 2/1/1, पृ० 235

2. भाष्य - 1/3/55, पृ० 69

असावधानी प्रकट करता हुआ वहाँ उपस्थित हो गया, मैं इस कलमुही दासी का स्वभाव जानता था तथापि भोजन मिलने की आशा से ठगा गया। (चलकर) भोजन निमन्त्रण भी झूठा हो सकता है (आगे देखकर) हाय यही तो दासी जा रही है मैं भी दौड़ता हूँ मेरे पैर जहाँ के तहाँ ही पड़ रहे हैं, जैसे सपने में हाथी पकड़ लिया हो हाय, इस अभागी दासी की सारी बातें महाराज से कहूँगा।

‘ततो गत्वोद्यानं यथासुखमाक्रीड्य निवर्तमानायां राजसुतायां दासीदासहसितकथितश्रवणबृंहितमदस्रवन्मदजलाद्रदुर्दिनाननो निहतपतितसादिपुरुषः क्षितिरजोवगुण्डिताव्यक्तभीमभूर्तिमानिवपवनो दृष्टादृष्टलघुप्रचारः स्वामिसचिवानां वक्तव्यं जनयितुकाम इवैकपुरुषविशेषं प्रकाशयितुमिच्छन्निव मदान्धस्तं देशमभ्युपगतो हस्ती।’¹

‘गण्डभेददारस्याः शीलं जानन्नप्यात्मनो भोजनविश्रम्भेणच्छलितोऽस्मि। भोजनमप्यनीकं चिन्तयामि। हन्तैषा धावति। तिष्ठ तिष्ठ अर्मिष्ठदासि! किं धावत्येव। यावदहमपि धावामि। ममपादौ स्वप्ने हस्तिनासाद्यमानस्येव तत्र तत्रैव पततः। हन्त! कुम्भदास्यावृत्तान्तं तत्रभवते निवेदयिष्यामि।’²

दूतवाक्यम् के प्रथम अंक में भी इस प्रकार का वर्णन उद्धृत है—

‘उत्पन्ने धार्तराष्ट्राणां विरोधे पाण्डवैः सह।

मन्त्रशालां स्वयति भृत्यो दुर्योधनाज्ञया।।’³

1. अविमारक - भास - 1/9/10

2. अविमारक - भास - 2/32/33

3. दूतवाक्यम् - भास - 1/2/3

‘धर्मात्मजो वायुसुतश्च भीमो भ्राताऽर्जुनो मेत्रिदशेन्द्रसूनुः ।

यमौ च तावद्विश्वसुतौ विनीतौ सर्वे सभृत्याः कुशलोपपन्नाः ।’¹

भास के नाटक स्वप्नवासवदत्तम् एवं अन्य रूपकों में भी दास दासियों का उल्लेख है—

‘गतैषा । अहो ! अत्याहितम् । आर्यपुत्रोऽपि नाम परकीयः संवृतः । अविदा ! शय्यायां मम दुःखं विनोदयामि, यदि निद्रां लभे ।’²

‘पूर्वं त्वयाप्यभिगतं गतमेववासी—

च्छलाध्यं गमिष्यसि पुनर्विजयेन भर्तुः ।

कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना

चक्रारपङ्क्तिरिव गच्छति भाग्यपङ्क्तिः ।।’³

1. दूतवाक्यम् - भास - 1/19/26

2. स्वप्नवासवदत्तम् - भास - 3/79

3. स्वप्नवासवदत्तम् - भास - 1/4/9

7. नाप-तौल

परिणाम तोल या घनाकार वस्तुओं के लिये और प्रमाण लम्बाई के लिये आया है पतंजलि के अनुसार तोल के लिये उन्मान, आयाम या लम्बाई के लिये प्रमाण और लम्बाई, मोटाई, चौड़ाई वाली घनाकृति (सर्वतोमान) वस्तुओं के लिये परिमाण शब्द का प्रयोग किया गया है।¹

वस्तुतः सूत्रों में परिमाण शब्द का दो अर्थों में प्रयोग है। सूत्र 5/1/19 में संख्या को परिमाण से अलग माना है, किन्तु सूत्र 3/3/20 और 4/3/156 में संख्या का भी परिमाण से ग्रहण किया है।

(परिमाणाख्यायाः सर्वेभ्यः, 3/3/20, आख्याग्रहणं रूढिनिरासार्थं तेन संख्याऽपि ग्रह्यते न प्रस्थाद्येव—काशिका)। पतंजलि के अनुसार काल परिमाण अर्थात् समय की नाप बताने वाले शब्द सूत्रगत परिमाण शब्द के अन्तर्गत नहीं आते (ज्ञापकं तु काल परिमाणाग्रहणस्य, 7/13/15, वार्तिक) लम्बाई के माप के लिये सर्वत्र प्रमाण शब्द ही प्रयुक्त हुआ है।

नाप-(प्रमाण) :-

भाष्यकार के अनुसार आयाम् अर्थात् लम्बाई की माप को प्रमाण कहते हैं। यद्यपि अष्टाध्यायी में एकाध स्थानों पर इसके अपवाद मिलते हैं,² जिनमें प्रमाण में वजन या संख्या को भी सम्मिलित कर लिया गया है, फिर भी सामान्यतः प्रमाण का प्रयोग उपर्युक्त अर्थ में ही हुआ है। लम्बाई की माप

1. ऊर्ध्वमानं किलोन्मानं परिमाणं तु सर्वतः।

आयामस्तु प्रमाणं स्यात् संख्या वाह्य तु सर्वतः॥ - भाष्य-5/1/19

2. भाष्य - 6/2/40 तथा 6/2/12

लकड़ी से बने मापकों से की जाती थी, जिन्हें द्रुवय कहते थे,¹ किन्तु इनके अतिरिक्त अन्य साधनों द्वारा भी लम्बाई मापी जाती थी। भाष्य में आयाम के निम्नलिखित प्रमाणों का उल्लेख मिलता है—

1. अंगुलि :-

यह निम्नतम प्रमाण—बोधक थी। अंगुलि से भी छोटा मापक यव था, तो भी उसका प्रयोग व्यवहार में कम होता था। पाणिनि ने प्रमाण—रूप में अंगुलि का उल्लेख किया है।² अंगुलि $\frac{3}{4}$ इंच के बराबर थी। प्राचीन ग्रन्थकार 8 यव = एक अंगुलि मानते थे। इस प्रकार, यव सबसे छोटा प्रमाण था और अंगुलि उसके बाद।

2. दिष्टि :-

अँगूठे और तर्जनी को फैलाकर नापने से उनके मध्य की जो लम्बाई होती है, उसे दिष्टि कहते थे। इसे मराठी में टीच कहते हैं, जो परिमाण का ही बोधक है। दिष्टि को प्रादेश भी कहते थे। भाष्यकार ने कहा है कि सत्रह सामिधेनी ऋचाएं पढ़कर समिधाएँ रखी जाती हैं किन्तु एक ही बार सत्रह प्रादेश भर लम्बी समिधाएँ नहीं रख दी जाती।³

3. वितस्ति :-

वितस्ति का प्रमाण बारह अंगुल था। इसी से बीता बना है। अंगुष्ठ और द्विगुनी को फैलाने से मध्य की लम्बाई वितस्ति या वालिश्त होती है। एक श्लोक वार्तिक में तथा अन्य सूत्रों के भाष्य में उदाहरण रूप से दिष्टि और

1. भाष्य - 4/2/162

2. अष्टाध्यायी - 5/4/86

3. सप्तदश प्रादेशमात्रो राश्वत्थीः समिधोऽभ्यादधीतेति न सप्तदश

प्रादेशमात्रं काष्ठमभ्याधीयते - भाष्य - आ०-2, पृ० 62

वितस्ति का उल्लेख हुआ है। दो या तीन वितस्ति लम्बी वस्तु को द्विवितस्ति या त्रिवितस्ति कहते थे। इसी आयाम के प्रमाण के लिये ही भाष्य में त्रिदिष्टि द्विदिष्टि और दिष्टि-मात्र शब्दों का उल्लेख मिलता है। स्वयं सूत्रकार ने 'दिष्टिवितस्त्योश्च' (6/2/31) में इन प्रमाण बोधक शब्दों का ग्रहण किया है। दिष्टि और वितस्ति के लगभग प्रमाणवाली वस्तु को दिष्टि-मात्र और वितस्ति-मात्र कहते थे।

4. अरत्नि :-

कुछ लोगों के मत से मुट्ठी बन्द हस्त को अरत्नि कहते थे। यह 24 अंगुल की होती थी। भाष्य में पंचारत्नि दशारत्नि का उल्लेख है। एक स्थान पर कहा है कि सत्रह मंत्र पढ़कर सत्रह समिधाएँ यज्ञकुण्ड में रखी जाती हैं पर, अरत्नि लम्बी एक ही समिधा सबके बदले नहीं रख दी जाती। इससे यह स्पष्ट है समिधा की लम्बाई एक अरत्नि होती थी।¹ अरत्नि का मूल अर्थ कोहनी था। ऋग्वेद (8/80/8) तथा ऐतरेय ब्राह्मण (815) में भी इसका उल्लेख है। कोहनी से अंगुल्यग्रभाग तक का प्रमाण अरत्नि था।

5. शत या हस्त :-

दो वितस्ति को शम या हस्त कहते थे। दो और तीन शम लम्बी वस्तु द्विशम और त्रिशम कही जाती थी। लगभग एक शम लम्बी वस्तु को शम-मात्र कहते थे।

6. दण्ड :-

चार शम या हस्त का एक दण्ड होता था।

7. काण्ड :-

एक दण्ड लम्बा और एक दण्ड चौड़ा, अर्थात् 16 हाथ क्षेत्रफल की भूमिकाण्ड कहलाती थी। यदि क्षेत्र न हो तो 16 हाथ लम्बी रज्जु या अन्य वस्तु काण्ड—प्रमाण मानी जाती थी। यदि दो—तीन काण्ड की क्षेत्र—मर्यादा होती तो उसे द्विकाण्डा या त्रिकाण्डा क्षेत्रभक्ति कहते थे, किन्तु यदि इसी प्रमाण की रस्सी होती, तो उसे द्विकाण्डी रज्जु कहते थे। क्षेत्रभक्ति शब्द खेत की लम्बाई—चौड़ाई = क्षेत्रफलवती भूमि के लिये प्रयुक्त होता था।¹ इस प्रकार यदि लम्बाई की दृष्टि से देखें तो दण्ड और काण्ड दोनों बराबर (4 हाथ) थे। इसीलिए, बालमनोरमा ने उन्हें पर्यायवाची मान लिया है, यद्यपि दोनों में अन्तर है। इस पर्यायवाचिता के ही कारण कुछ विद्वानों ने शम को सोलह हाथ माना है। वास्तव में, दण्ड आयाम का बोधक है और काण्ड आयाम × विस्तार का।

8. रज्जु :-

खेतों को नापने के लिये रज्जु प्रमाण का व्यवहार होता था। रज्जु की लम्बाई दस दण्ड के बराबर मानी जाती थी। दण्ड रज्जु का अवयव था।

9. किष्कु :-

‘पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम्’ (6/1/157) सूत्र के भाष्य में किष्कु का भी उल्लेख है। काशिका ने इसे प्रमाण कहा है। किष्कु 24 अंगुष्ठों की चौड़ाई भर का प्रमाण था। अर्थ शास्त्र के अनुसार इसका साधारण प्रमाण 32 अंगुल था। किन्तु कर या हस्त के लिए भी व्यवहृत होता था।

10. नल्व :-

400 किष्कु का एक नल्व होता था, जिसका प्रमाण लगभग एक फर्लांग था महाभाष्य में नल्व का उल्लेख नहीं है।

11. उरु :-

गहराई मापने के लिये उरु सबसे छोटा प्रमाण था। उरु बराबर गहरी परिखा या जल आदि को ऊरुद्वयश, उरुदहन या उरुमात्र कहते थे।¹

12. पुरुष :-

पुरुष, प्रमाण साधारण मनुष्य का हाथ ऊपर उठाने पर जो ऊँचाई होती है, उसका बोधक था। पुरुष भर गहरी परिखा को द्विपुरुषी कहते थे। एक पुरुष गहराई का जल पौरुष, पुरुषद्वयस, पुरुषदहन या पुरुषमात्र कहा जा सकता था।²

13. हस्ती :-

ऊर्ध्वमान का सबसे बड़ा प्रमाण हस्ती था। हस्ती—भर गहराई (ऊँचाई के आधार पर) के जल आदि को हास्तिन, हस्तिद्वयस, हस्तिदहन या हस्तिमात्र कहते थे। दो हस्तियों के लिये द्विहस्ति, इसी प्रकार त्रिहस्ति, द्विहस्तिनी आदि शब्दों का व्यवहार होता था।³ क्रोश, गव्यूति, योजन इत्यादि भी प्रमाण के उदाहरण हैं।

व्याकरण साहित्य में एक प्राचीन मूर्धाभिषिक्त उदाहरण सुरक्षित रह गया है नन्दोपक्रमाणि मानानि (2/4/21:6/2/18) काशिका इसका अभिप्राय यह है कि नाप तोल के बट्टे सर्वप्रथम नन्दराजाओं ने निश्चित किए। अपने

1. भाष्य - 5/2/37, पृ० 378

2. काशिका - 5/2/38

3. काशिका - 5/2/38

विस्तृत साम्राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उन्हें ऐसा करना पड़ा था। तभी से मगध मान यह प्रसिद्ध हुई। क्योंकि कलिंग जनपद स्वतन्त्र था इसलिए कलिंग मान की परम्परा अलग चलती रही। मान स्थिर हो जाने के बाद आढ़क (ढाई सेर) द्रोण (दस सेर) खारी (चार मन) इत्यादि शब्द बिल्कुल सही नाप तौल के लिये सर्वत्र प्रयुक्त होने लगे, जैसा कि पतंजलि ने लिखा है "अक्तपरिमाणानामर्थानां वाचका भवन्ति नैवाधिके भवन्ति न च न्यूने (1/4/14)

अष्टाध्यायी में उल्लिखित तौल और नापवाची शब्द इस प्रकार हैं—

1. माष :-

यह एक तौल और एक सिक्के का नाम भी था (पणपादमाषशताद्यत्, 5/1/34)। ताबें का माष तौल में पाँच स्ती और चाँदी का दो रत्ती का होता था (मनु 8/135, अर्थशास्त्र 2/12)।

2. निष्पाव :-

सूत्र 3/3/28, निरभ्योः श्ल्वोः में निष्पाव शब्द सिद्ध किया गया है। अर्थ के विषय में कोई संकेत नहीं मिलता जैन साहित्य में सोना, चाँदी, रत्न आदि तोलने के सूक्ष्म बटखरों की सूची में निष्पाव भी है — प्रतिमानों में गुजा, काकणी, निष्पाव, कर्ममाषक, मण्डलक, स्वर्ण ये सोने चाँदी तोलने में काम आते हैं। (अनुयोग द्वार सूत्र, 132)। इस सूची में गुञ्जा (= 1 स्ती), काकणी (= सवास्ती), माषक (= पाँच स्ती) की तोल सोना तोलने के काम में आती थीं। जैन साहित्य में निष्पाव का पर्याय वल्ल दिया है (वृहत्कल्प सूत्र गाथा 6049)। वल्ल या बाल तीन रत्ती की तोल का नाम था (वल्लस्त्रि-गुञ्जः लीलावती) अतएव निष्पाव भी वल्ल या तीन रत्ती माना जा सकता है। अनुयोग-द्वार की सूची में सवा स्ती की काकणी और पाँच स्ती के माषक के बीच में निष्पाव पठित होने से यह संगत भी होता है।

3. शाण :-

(5/1/35, 7/3/17) चरक में सुवर्ण का चौथाई भाग शाण कहा गया है। इससे शाण की तोल 20 रत्ती के बराबर हुई। (कल्प स्थान, 12/79)¹ शाणार्ध उसका आधा दस रत्ती के बराबर औषधि की स्वल्प मात्रा तोलने के काम में आता था। 'महाभारत' में शतमान का आठवां भाग कहा गया है।² जिससे उसकी पुरानी तोल 1211 रत्ती ठहरती है।

परिमाणान्तस्यासंज्ञाशाणयोः (7/3/17) में शाण परिमाण का वाचक है और शाणाद्वा 5/3/35 में सिक्के का।

4. बिस्त :-

(4/1/22 : 5/1/31) अमरकोश में बिस्त को कर्ष या अक्ष पर्याय कहा है। जो स्वर्ण तोलने के काम में आता था। चरक में कर्ष, सुवर्ण और अक्ष पर्याय है। अवएव बिस्त सुवर्ण का ही पर्याय ज्ञात होता है, जो तोल में अस्सी रत्ती होता था।

5. कंस :-

(5/1/25 : 6/2/122) - चरक के अनुसार कंस आठ प्रस्थ या दो आढक के बराबर था। वह अर्थशास्त्र की तालिका के अनुसार पाँच सेर और चरक की तालिका के अनुसार $6\frac{2}{3}$ सेर के बराबर हुआ।

6. मन्थ :-

(6/2/122)- इसकी ठीक तौल किसी तालिका में नहीं मिलती।

1. शाण त्र 1-द्रक्षण/2द्रंक्षण त्र 1 कर्ष या सुवर्ण या अक्ष। शाण की तोल के विषय में आगे चलकर और भी कई विकल्प मिलते हैं। (दि० भारतीय मुद्रा परिषद, की पत्रिका, 15/151-152)

2. महाभारत - आरण्य पर्व - 134/14

किन्तु पाणिनि ने सूत्र में कंस के बाद उसका उल्लेख किया है— (कंस मन्थ शूर्पपाय्य काण्डद्विगौ)। सम्भव है मन्थ द्रोण का पर्यायवाची हो, क्योंकि द्रोण का सूत्रों में उल्लेख नहीं है। चरक में कलश और घट को द्रोण का पर्याय लिखा है। कौटिल्य के अनुसार द्रोण 10 सेर की तोल थी। वही सम्भवतः मन्थ की भी तोल थी।

7. शूर्प :-

(5/1/26, 6/2/122) चरक ने दो द्रोण का शूर्प माना है, जिसे कुम्भ भी कहते थे। उनकी तालिका के अनुसार शूर्प = 4096 तोला = 1 मन 11 सेर 16 तोला।

8. गोणी :-

(1/2/50) —श्लोक वार्तिक के अनुसार एक गोणी माप की तोल भी गोणी कहलाती थी (गोणीमात्रमिदं गोणिः, 1/2/50) चरक ने गोणी को खारी का पर्याय मानते हुए उसे बड़ी तोल लिखा है। तदनुसार खारी = 8192 तोला = 2 मन 22 सेर 32 तोला।

9. आचित :-

(4/1/22, 5/1/53) अमरकोष के अनुसार आचित सगगड़ के बोझ को कहते थे (शाकटो भार आचितः—2/9/87) जो 10 भार या 20000 पल या 25 मन का होता था। इससे ज्ञात होता है कि आचित और महाभार दोनों पर्याय थे।

10. कुम्भ :-

(6/2/102) अर्थशास्त्र में कुम्भ 20 द्रोण के बराबर माना है जो 10 सेर प्रति द्रोण के हिसाब से 5 मन हुआ।

11. उन्मान :-

तुला या तराजू पर तोलने को उन्मान कहते थे, क्योंकि इसमें वस्तु को उर्ध्व उठाकर उसका भार मालुम किया जाता था। तुला से संमित वस्तु तुल्य कही जाती थी। जिस रस्सी को पकड़कर तुला ऊपर उठाई जाती थी, उसे प्रग्रह या प्रग्राह कहते थे। कुछ लोग तोलने मापने का व्यवसाय करते थे। कुछ लोग तोलने मापने का व्यवसाय करते थे, जिन्हे माता कहते थे। तुला मान का अनिवार्य साधन थी, क्योंकि अन्न तो निश्चित मान के पात्रों में भरकर मापा जा सकता था। कपास और लोहे मापना सम्भव नहीं था। समान वजन के होने पर भी दोनों पदार्थों की आकृति या आकार में बड़ा अन्तर होता है समान आकृति के इन पदार्थों के भार में अन्तर होता है। काशिका के उल्लेख से पता चलता है कि नन्द राजाओं में से किसी ने सारे देश में समान मानों का प्रचलन किया था।

12. अञ्जलि :-

(5/4/102) द्वयञ्जलि, त्र्यञ्जलि प्रयोगों में अञ्जलि शब्द एक परिमाण ही ज्ञात होता है। चरक के अनुसार सोलह कर्ष या तोले की एक अञ्जलि होती थी, जिसे कुडव भी कहते थे। दो पल की एक प्रसृति और दो प्रसृति या चार पल की एक अञ्जलि कही गई है (गरुडपुराण, 202/73, अञ्जलि कुडवं चैव विद्यात् पलचतुष्टयम्) कौटिल्य के अनुसार तालिका यह थी — चार कुडव = एक प्रस्थ, चार प्रस्थ = एक आढक, चार आढक = एक द्रोण = 200 पल = 800 कर्ष = 10 सेर (अर्थशास्त्र 2/19)। अतएव कुडव या अञ्जलि ढाई छटॉक या $12\frac{1}{2}$ तोले के बराबर थी।

13. आढक :-

(5/1/53) चरक के अनुसार आढक और पात्र एक दूसरे के पर्याय है

(कल्पस्थान, 12/94) पाणिनी मे दोनों का एक साथ उल्लेख किया है
(आढकाचितपात्रात् खोऽन्यतरस्याम् 5/1/53) आढक की तोल के दो प्रकार
मिलते है। एक चरक में दूसरा अर्थशास्त्र में एक चरक का मान इस प्रकार
है-

4 कर्ष = 1 पल, 2 पल = 1 प्रसूति = 8 तोला,

2 प्रसूति = 1 अञ्जलि या कुऽव = 16 तोला, 4 कुऽव = 1 प्रस्थ =
256 तोला

4 प्रस्थक = 1 आढक, 4 आढक = 1 द्रोण = 1024 तोला = $12\frac{4}{5}$
सेर,

इसके अतिरिक्त कुलिज, खारी, भार और वह भी परिमाण वाचक माने
गये थे।

चतुर्थ अध्याय

भास के नाटकों में चित्रित
भारतीय राजनीति

चतुर्थ अध्याय भास के नाटकों में चित्रित भारतीय राजनीति

1. राजतन्त्र

भास के समय में राज्य और संघ दो प्रकार के शासन तन्त्र थे। राजा जिस तंत्र में अधिपति हो उसे राजतंत्र कहा गया है।

राजाओं की श्रेणियाँ -

ऐतरेय ब्राम्हण(8/14) में राज्य, वैराज्य, स्वराज्य, भौज्य और साम्राज्य ये राज्य के क्रमशः उत्तरोत्तर उत्कृष्ट स्वरूप बतलाये हैं। इनके शासकों की उपाधियाँ राजा, विराट, स्वराट् भोज ओर सम्राट थी। राजा सामान्य नाम था और विशिष्ट ऐश्वर्य की ओर संकेत न करना होता तो राजा शब्द इन सबके लिए सामान्य रूप से प्रयुक्त हो सकता था। चाहे इस कारण से हो या इसलिए कि पतंजलि के समय में शेष सब का अस्तित्व समाप्त हो चुका था, भाष्य में केवल राज्य के अधीश्वर का ही उल्लेख किया गया है।

राजा के लिये ईश्वर भूपति अधिपति शब्द आए हैं। सूत्र 1/4/97 और 2/3/9, में (यस्यचेश्वरवचनं तत्र सप्तमी) में उन प्रयोगों को नियमित किया गया है जिनसे जनपद के राजा का नाम सूचित किया जाता था।

महाभारत में साम्राज्य को कृत्स्न भाक् कहा गया है, अर्थात् वह शासन प्रणाली जो औरों से स्वत्व या अधिकारों को छीनकर आत्मसात कर लेती है एवं साम्राज्य में विलीन होने पर पुनः उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह जाता (सम्राज्शब्दो हि कृत्स्नभाक्)¹

राजन्वान देश :-

राजाओं को उनके गुणों के अनुसार पूजित या क्षेप का विषय माना जाता था। सुराजा और किंराज शब्द क्रमशः उक्त अर्थों में प्रयुक्त होते थे। अतिराजा शब्द भी राजा की महत्ता का द्योतक था। जिस देश में शान्ति एवं सुव्यवस्था होती थी तथा राजा अच्छा होता था उस देश को राजन्वान कहते थे।

राजन्य :-

राजा सामान्यतया क्षत्रिय होते थे, इसीलिए राजा के अपत्य के लिये प्रयुक्त होने वाला राजन्य शब्द कात्यायन काल के आते-आते क्षत्रिय वाचक बन गया था। पतंजलि ने राजन्य को जातिवाचक माना है, यद्यपि पाणिनि-काल में वह केवल राजपुत्र का बोधक था।¹ क्षत्रियभिन्न राजपुत्र को राजन कहते थे। भाष्यकार ने राजन्य शब्द का प्रयोग सर्वत्र क्षत्रिय अर्थ में किया है।² वास्तव में क्षत्रिय अर्थ में प्रयुक्त होने पर भी पहले यह शब्द मूर्धाभिषिक्त क्षत्रियों के वंश्यों के लिये ही प्रयुक्त होता था, सामान्य क्षत्रिय के लिए नहीं।³ पंचाल आदि जनपदों के प्रतिष्ठापक और शासक सब क्षत्रिय थे। इसलिए जनपदों और उनके निवासी क्षत्रियों तथा उनके राजा के लिये एक ही शब्द काम में आता था। पंचाल जनपद के निवासी क्षत्रिय और उनका राजा दोनों पांचाल कहलाते थे।

पञ्चरात्रम् नाटक के द्वितीय अंक में युधिष्ठिर पाञ्चाली के बारे में

1. राज्ञां पत्ये जातिग्रहणं कर्तव्यम् राजन्यो नाम जातिः। क्व माभूत्

राजन इति। - पाणिनि कालीन भारत - 4/1/137, पृ० 144

2. भाष्य - 8/2/83, पृ० 388

3. काशिका - 6/2/34

कहते हैं कि आज मेरा जमीन पर पत्ते बिछाकर सोना, राज्यच्युत होना द्रोपदी का केशाम्बराकर्षण, बेष बदलकर दूसरे के घर में आश्रय लेना यह सभी प्रशंसनीय हैं। द्रोपदी शब्द जनपद वाची विशेषण है जिससे ये ज्ञात होता है कि वो पाञ्चाल नरेश की पुत्री है।

‘अद्येदानीं पर्णशय्या च भूमौराज्यभ्रंशो द्रोपद्रीधर्षणं वा।

वेषान्यत्वं संश्रितानां निवासः सर्वश्लाघ्यं यत् क्षमा ज्ञायते मे॥’¹

राज-परिवार :-

महाभाष्य में राजा के पारिवारिक सदस्यों तथा उनकी पद-प्रतिष्ठा के विषय में भी संकेत है। राजाओं का समूह राजक, राजन्यों का राजन्यक तथा राजपुत्रों का राजपुत्र कहलाता था।² पौंच, दस तथा अनेक, राजाओं के समूह को व्यक्त करने के लिए ‘पंचराजम् दशराजम्’ आदि शब्द भाष्य में आये हैं।³ पाटलिपुत्र, मगध, मद्र, कश्मीर आदि के राजाओं का पतंजलि ने विशेषतः उल्लेख किया है। राजमहिषी अपनी शान तथा सौन्दर्य के लिये प्रसिद्ध होती थी। इसीलिए, भाष्यकार ने कहा है कि दूर पर अव्यक्त मनुष्याकार सौन्दर्य देखकर लोग अनुमान करते हैं कि यह महिषी का या ब्राह्मणी का रूप है। राजा की महिषी से भिन्न पत्नियाँ राजदारा कहलाती थी। इन्हें राज प्रसाद से बाहर जाने का अवकाश प्राप्त नहीं होता था, इसलिए ये असूर्यम्पश्या होती थी।⁴ राजा का उत्तराधिकारी उसका पुत्र राजकुमार होता था। इसकी वयस्कता कवचधारण काल से मानी जाती थी। वयस्क राजकुमार कवचहर

1. पञ्चराजम् - भास - 2/10/78

2. महाभाष्य - 4/2/39, पृ० 178

3. भाष्य - 2/2/11, पृ० 146, तथा 2/1/2, पृ० 263

4. भाष्य - असूर्यम्पश्यानि मुखानि। - 3/2/80, पृ० 229

कहलाता था। राजकुमारी और राजकुमार राजा की विवाहिता पत्नी की ही सन्तान होते थे।¹ इनमें राजा का प्रथम उत्तराधिकारी 'राजप्रत्येनाः' कहलाता था।

राज-परिचर :-

पारिवारिक सदस्यों के अतिरिक्त राजा के प्रासाद में तथा बाहर कर्मचारियों की बड़ी संख्या रहती थी। ये राजपुरुष कहलाते थे और इन्हें राजा की ओर से विशेष सम्मान प्राप्त रहता था। यहाँ तक कि राजपुरुष-पुत्र तक इस सम्मान के भागी होते थे। भाष्य में तो राजपुरुष-पुत्रों के भी कर्मचारियों का सादर उल्लेख मिलता है।

राजा के व्यक्तिगत सेवकों में परिचारक, परिषेचक, स्थापक, उत्सादक और उद्वर्तक ये नाम याजकादिगण में मिलते हैं। इसी प्रकार महिष्यादिगण में प्रलेपिका, विलेपिका, अनुलेपिका, मणिपाली, अनुचारक और भृत्यों का परिगणन है। अन्तःपुर में स्त्रियाँ ही परिचारिकाएँ रहती थी।

दुर्ग :-

राजा का एक दुर्ग होता था, जिसके लिए राज्य के केन्द्रीय स्थान में भूमि का चयन किया जाता था और उसमें दृढ़ दुर्ग का निर्माण होता था। दुर्ग शब्द ही उसकी अप्रवेश्यता का सूचक है। भास में दुर्ग के विषय में अधिक विवरण तो उपलब्ध नहीं है किन्तु उसके प्राकार और परिखा आदि का बार-बार उल्लेख हुआ है। दुर्ग बनाने के लिये ऐसी भूमि ढूँढी जाती थी, जिसमें परिखा बन सके। इस भूमि को पारिखेयी कहते थे।

कोष :-

कोष की वृद्धि के अनेक साधन थे। कुछ धन उपदा और उपहार से प्राप्त होता था। कुछ दण्ड से आता था और कुछ कर से। पतंजलि ने राजाओं को हिरण्यार्थी कहा है, जो येनकेन प्रकारेण दण्ड की राशि वसूल करता चाहते थे।¹ कर को शुल्क कहते थे। राजा उन नगरों और ग्रामों से बहुत प्रसन्न रहता था, जिनमें सब प्रकार से शान्ति रहती थी और अच्छी पैदावार होती थी। इन्हीं पुरों से राज्यकोष को भी उचित आय की आशा रहती थी।² नगर में बिकने के लिये आने वाले माल पर शुल्क लिया जाता था। भाष्यकार ने शुल्क वसूल करने वाले अधिकारियों के नाम दिये हैं ये अधिकारी शुल्क आधार पर पंचक, सप्तक, अष्टक, नवक, दशक आदि कहे जाते थे।

---

1. भाष्य - 1/1/1, पृ० 103

2. क्षेत्रे सुभिक्षे कृतसञ्चयानि पुराणि राज्ञांविनयन्ति कोपम्-

भाष्य- 5/4/68, पृ० 499

2. ऐतिहासिक राजपुरुष

इतिहास एक ऐसा विषय है। जिसकी गहराई दर प्रति दर गहरी होती जाती है यद्यपि ऐतिहासिक तथ्यों का विषद प्रामाणिक विषय इतिहास भी प्रमाण प्रस्तुत कर सकता है। इतिहास अपने अन्दर जाने कितने उतार चढ़ाव समेटे हुये कालातीत घटनाओं को संजोय हुये अड़िग स्तम्भ की भांति आज भी स्थिर है। इतिहास ने जाने कितने राजाओं के उत्थान पतन को देखा है। जाने कितनी घटनाओं को और उनसे होने वाले दुष्प्रभावों को भी देखा है। इसी परिपेक्ष्य में भास के नाटकों में चित्रित ऐतिहासिक राजाओं को दर्शाने में सम्यक विषयगत चित्रण यहाँ दिया जा रहा है।

मद्र, पाञ्चाल, शाल्व, कौशाम्बी, विराट, हस्तिनापुर, अंग, सौबीर आदि देशों के नृपतिगण के विशिष्ट ऐतिहासिक राजनायकों में से एक है।

बालचरित में मथुरा के राजा कंस का भी नाम इन्ही ऐतिहासिक पुरुषों में से जोड़ा जाता है जिसने अपने पिता को राजगद्दी से उतार स्वयं राज्यसिंहासन पर अपना अधिपत्य कायम कर लिया था। उसकी क्रूरता का जितना वर्णन किया जाये कम ही है अपनी मृत्यु के भय से वसुदेव और देवकी को कारागार में डालकर उनके नवजात शिशुओं को पत्थर पर पटककर मार डालता था इससे बड़ी क्रूरता और क्या हो सकती है। इस प्रकार कंस का नाम इतिहास में क्रूर राजनायकों के रूप में जाना जाता है।

भास रचित नाटक उरुभङ्ग में दुर्योधन का वर्णन मिलता है जिसकों अभिमानी और दुष्ट हृदय ऐतिहासिक पुरुष में गिना जाता है। हस्तिनापुर एक सम्पन्न राज्य था भीष्म पितामह जो सदैव अमर रहेगे हस्तिनापुर के राजसिंहासन से बधे हुये अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे। यद्यपि पांचो पाण्डव उन्हें अत्यन्त प्रिय थे लेकिन उन्होंने पिता को दिये हुये वचनों का

पालन करके दुर्योधन जैसे युवराज का साथ दिया।

धृतराष्ट्र जो हस्तिनापुर के राजसिंहासन पर आसीन थे उनका पुत्रमोह सर्वविदित है और इस प्रकार वह भी इतिहास में एक अध्याय के रूप में वर्णित है। इसी प्रकार पञ्चरात्रम् में दुर्योधन की करनी का प्रमाण देखा जा सकता है। जिसने द्रोणाचार्य से कहा कि अगर आप पाँच दिन में पाण्डवों को दूढ़ लेगे तभी मैं उनको आधा राज्य दूंगा। और वो अपनी चाल में कामयाब हो जाता है।

दूतवाक्य में जो भास की महाभारत से ली गई रचना नाटक के रूप में प्रचलित है। जिसमें श्री कृष्ण पाण्डवों की ओर से प्रस्तावक बनकर हस्तिनापुर गये और धृतराष्ट्र की सभा में पाण्डवों की ओर से भेजे गये प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हैं जिसका समर्थन भीष्म, बिदुर आदि ने भी किया परन्तु दुर्योधन अपनी ही जिद पर अड़ा रहा और पुत्रमोह से ग्रसित धृतराष्ट्र चुपचाप बैठे रहे। इस प्रकार श्री कृष्ण भी ऐतिहासिक पुरुषों में से अतिश्रेष्ठ थे यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी।

कर्णभारम् में अंग देश के राजा कर्ण का भी नाम इतिहास में सदैव अमर रहेगा और महादानी पुरुषों में गिना जाता है। इसका वर्णन भास ने बड़ी पैनी दृष्टि से अपने नाटक कर्णभारम् में किया है।

प्रतिज्ञायौगन्धरायणम् जिसमें वासवदत्ता और उदयन की प्रेमकथा का वर्णन किया गया है यौगन्धरायण को जब यह ज्ञात होता है कि कपटपूर्वक नकली हाथी के छल से अवन्तिराज महासेन ने उदयन को बन्दी बना लिया है तो वह प्रतिज्ञा करता है कि राहु से ग्रसित चन्द्रमा के समान शत्रुओं के द्वारा पकड़े गये स्वामी को यदि मुक्ति न दू तो मैं यौगन्धरायण नहीं इस प्रतिज्ञा के आधार पर वह वत्सराज उदयन को महासेन के यहाँ से भगाने का सारा प्रबन्ध

। कर देता है लेकिन लब मालूम होता है कि उदयन महासेन की पुत्री वासवदत्ता को साथ लेकर भागना चाहता है तो यौगन्धरायण दूसरी बार पुनः प्रतिज्ञा करता है कि जिस प्रकार सुभद्रा को अर्जुन लेकर भागे उसी प्रकार वासवदत्ता और वत्सराज को हरकर कौशाम्बी न ले जाऊ तो मैं यौगन्धरायण नहीं। इस प्रकार वत्सराज उदयन, अर्जुन, सुभद्रा, आदि ऐतिहासिक पुरुषों की पंक्ति में आते हैं जिनका वर्णन भास के नाटकों में पूर्णतया किया गया है।

इसी परिपेक्ष्य में भास रचित प्रतिमानाटकम् में भी ऐतिहासिक पुरुषों का वर्णन किया गया है बल्कि इस वर्णन परम्परा को हम प्राचीन ऐतिहासिक पुरुषों का नाम दे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि इस नाटक में इक्ष्वाकुवंश के सभी राजाओं की प्रतिमाग्रह में स्थित प्रतिमाओं का वर्णन किया गया है। भरत के ननिहान से लौटने पर प्रतिमाग्रह में स्थित अपने पिता दशरथ की मूर्ति को देखकर व्यथित हो जाते हैं। दशरथ चक्रवर्ती राजा थे और उनकी गणना राजन्य में की जाती थी जिसके राज्य में प्रजा पूर्णसुख का अनुभव कर रही हो उसें राजन्य कहते हैं। राजा दशरथ का राज्स ऐसा ही था सम्पूर्ण पृथ्वी पर एकछत्र राज्य था शासन व्यवस्था ऐसी थी कि सम्पूर्ण प्रजा सुख का अनुभव कर रही थी इसके बाद राम का शासन तो सर्वविदित है जो राम राज्य के नाम से जाना जाता था प्रजा पूर्ण सुखी थी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास ने इतने ऐतिहासिक पुरुषों को अपने में संजोय रखा है जिसकी तह पहुँचना दुष्कर ही नहीं अत्यन्त दुर्गम है इतिहास वो अथाह सागर है जिसका तल पहुँच से बाहर है फिर भी विषय को दृष्टिगत रखते हुये भास की रचनाओं में वर्णित ऐतिहासिक पुरुषों का उल्लेख उल्लिखित करने का यथा सम्भव प्रयास किया गया है।

3. युवराज

राजा के पुत्रों को राजपुत्र (4/2/39) और राजकुमार (6/2/49) कहा गया है। राजकुमार शब्द के दो अर्थ थे, (1) बालक राजा ('राजा चासौ कुमारश्च'), (2) राजा का कुमार पुत्र (राज्ञःकुमारःराजा च सूत्र का प्रत्युदाहरण)। सब राजपुत्रों में महिषी का पुत्र युवराज होता था जिसे आर्यकुमार कहा जाता था। (आर्याश्रचासौ कुमारश्च, 6/2/58, आर्यो ब्राह्मणकुमारयोः) आर्यब्राह्मण और आर्यकुमार, दोनों में आर्य शब्द राज शास्त्र का पारिभाषिक था जो विशिष्ट पद या अधिकार का सूचक था।¹ जातकों में आर्यकुमार को उपराजा कहा गया है। एक जातक में राजा के दो पुत्रों में से ज्येष्ठ उपराजा और कनिष्ठ सेनापति नियुक्त किया गया है। पिता की मृत्यु के बाद उपराजा राजा और सेनापति उपराजा बन गया (जा0 6/30)।

राजकुमार सूत्र (6/2/59) में उपदिष्ट इस शब्द का अर्थ वह राजा था जिसे परिस्थितिवश कुमार अवस्था में ही राज्य प्राप्त हो गया हो। इस सम्बन्ध में यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि कुमार अवस्था में वह राज्य का उत्तराधिकारी बन जाता था किन्तु उसका अभिषेक वयः प्राप्त होने पर ही किया जाता था। अशोक के सम्बन्ध में ऐसा ही हुआ था।

अभिषेक नाटक के तृतीय अंक में अक्षय कुमार के अस्त्र-विद्या में निपुण वीर और बलवान होने का वर्णन किया गया है।

1. समुद्रगुप्त की प्रयाग स्तम्भ प्रशस्ति में उसे 'आर्य' कहकर पिता ने युवराज चुना था (आर्यो हीत्युपगुह्य) किन्तु अब श्री बहादुर चन्द्रजी छाबड़ा ने 'एहोहीयुत्पगुह्य' शुद्ध पाठ माना है।

‘कुमारो हि कृतश्चश्च शूश्च बलवान्पि ।

प्रसह्य चापि गृहीयाद्धन्याद् वा तं वनौकसम् ॥’¹

अविमारक एवं भास के अन्य रूपकों में राजकुमारों का उल्लेख है —

‘भूतिकः— अथ कुमारेण किञ्चित् रहस्य,

‘प्रपतदशनिना यथा गिरोन्द्रो

दवदहनेन यथा वन प्रदेशः ॥’

युधि ललितमनायुधेन तेन

क्षितिपसुतेन तदा हतः स नीचः ॥’²

‘गम्यास्तु देशाः सुपरीक्षिता मे

न दृश्यते क्वापि चरैः कुमारः ।

परीक्षितुं तं मनसोऽस्ति शक्ति

नूनं हि मायामनुगच्छतीति ॥’³

‘रघोश्चतुर्थोऽयमजात् तृतीयः पितुः प्रकाशस्य तव द्वितीयः ।

यस्यानुजस्त्वं स्वकुलस्य केतोस्तस्यानुजोऽयं भरतः कुमारः ॥’⁴

‘त्वमिदानीं कुमारस्य किं न वाहितवान् रथम्

अनुज्ञातोऽसि किं तेन न राज्ञां सारथिर्भवान् ॥’⁵

1. अभिषेक - भास - 3/6/49

2. अविमारक - भास - 6/9/165

3. अविमारक - भास - 6/10/166

4. प्रतिमानाटकम् - भास - 4/9/132

5. पञ्चरात्रम् - भास - 2/16/84

4. कर्तव्य एवं अधिकार

राजा का मुख्य कार्य था — आक्रमण एवं अन्य संकटों से प्रजा की रक्षा। अपनी भूमि की रक्षा¹ तो अपने अस्तित्व के लिए ही आवश्यक थी। इसी कार्य के कारण राजा को महीपाल² नृपति और नृप कहते थे। इसके लिए उसे दुर्ग, कोष और सेना की आवश्यकता होती थी। मन्त्रिपरिषद् सभा तथा दुर्ग और कोषादि से सम्बद्ध राजा के ऐश्वर्य को राजवचस् कहते थे।³ प्रतिरक्षा के लिए राजा सेना रखता था। सेना में स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के योद्धा होते थे। भाष्य में राजा को दृढसेन कहा है।⁴ राजा बड़ी संख्या में गज और अश्व पालते थे।⁵ उत्तमता और विशालता उन पर निर्भर करती थी। भाष्याकर ने कहा है कि केवल बातें करने या 'नन' कह देने से विपत्ति नहीं टल जाती, अन्यथा राजा लोग हाथी-घोड़े न पालते, केवल 'न न' ही कह देते।⁶ इसके अतिरिक्त प्रत्येक संकट जैसे महामायी सूखा, बाढ़, आकाल आदि प्राकृतिक आपदायों के पड़ने पर प्रजा की रक्षा करना राजा का प्रमुख कर्तव्य होता है।

भोजन, पानी, दवायें अस्थायी आवास व्यवस्था आदि का प्रबन्ध करना राजा का कर्तव्य होता है इसके अतिरिक्त कृषिकारों के लिये कृषि सम्बन्धी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करना राजा का कर्तव्य होता है कोई भी राष्ट्र अपनी आन्तरिक शक्ति के बिना कभी भी आगे विकसित नहीं हो सकता।

1. प्रजामेको रक्षत्यूर्जमेका। - भाष्य - 1/1/24, पृ० 216

2. भाष्य - 7/2/23, पृ० 117

3. भाष्य - 5/4/78, पृ० 504

4. भाष्य - 2/4/19, पृ० 471

5. भाष्य - 2/2/6, पृ० 339

6. यदेतन्नभोमाहात्म्यं स्यान्न जातु चिद्राजानो हस्त्यश्वं विभृयुर्नेत्येव राजानो बूयः। - भाष्य- 2/26, पृ० 339

राजा को इन सब कर्तव्यों को भलीभाँति निभाने के लिये एक मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होती है परन्तु मंत्रिपरिषद में अत्यन्त सौम्य, सुलझे हुये व्यक्तियों को रखना ही राजा के लिये उचित होता है अन्यथा राजा को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है राजा का ये प्रमुख कर्तव्य होता है कि वह अपने मंत्रियों पर आस्था रखकर प्रत्येक कार्य को सम्पादित करे तभी शासन व्यवस्था सुदृढ़ न्यायपूर्ण और अच्छी हो सकती है।

मंत्रिपरिषद गठन के बाद राजा को विभिन्न विभागों के अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार मंत्रियों को वितरित करने के साथ-साथ सभी पर अपना नियन्त्रण रखना चाहिये मुख्य विभागों के अधिकारी जैसे-आयुक्त, भाण्डागारिक, आदि की नियुक्ति राजा के आधीन होती थी ऐसा प्रमाण मिलता है।

भास कालीन भारत में राजाओं ने सम्पूर्ण राज्याधिकारों को दो भागों में बाँटा था— ग्रामीण और नागरिक, ये कर्मचारी अधिकृत कहलाते थे और इनकी नियुक्ति राजा के निर्देश से होती थी तथा वह सभी राजा के निर्दिश्यमान कार्यों को भी करते थे।

राज्य के उच्चाधिकारियों में राष्ट्रिय का पद बहुत महत्वपूर्ण था पाणिनि और पतञ्जलि दोनों इस राष्ट्रिय पद से परिचित थे ऐसा आभास होता है।

राजा लोग नगर एवं राज्य के समाचार लाने के लिये गुप्तचर रखते थे, ये लोग कर्णेजप या सूचक कहलाते थे। राज्य के कार्य अनेक दृष्टियों से दिये जाते थे। राजा के हित की दृष्टि से किये जाने वाले समस्त कार्य राजभोगीन श्रेणी के होते थे। सेनानिभोगीन और ग्रामीणभोगीन कार्य सेनानी और ग्राम्य विधि से होते थे। सार्वजनिक हित की बातें, सार्वजनिक सर्वजनीन, विश्वजनीन, सर्वोण या सार्व होती थी। परन्तु इन सब पर राजा का पूर्ण नियन्त्रण होता

था। उसको ये अधिकार होता था कि वो किसी कर्मचारी के प्रति कोई भी कार्यवाही कर सकता था। अगर वो कर्मचारी किसी तरह दोषी सिद्ध होता है। भास के नाटक दूतवाक्यम् एवं अन्य रूपकों में कर्तव्य एवं अधिकार का उल्लेख है—

‘कर्तव्यो भ्रातृषु स्नेहो विस्मर्तव्या गुणेतराः।
सम्बन्धी बन्धुभिः श्रेयांल्लोकयोरुभयोरपि ॥’¹

‘रामेण भुक्तां परिपालितां च सुभ्रातृतां न प्रतिषेधयामि।
क्षमाक्षमत्वे तु मवान् प्रमाणं सङ्ग्रामकालेषु वयं सहायाः ॥’²

‘कृतकृत्यं शरीरं मे परिणामेन जर्जरम्।
राक्षसाग्नौ सुतापेक्षी हौष्यामि विधिसंस्कृतम् ॥’³

‘ज्येष्ठः श्रेष्ठः कुले लोके पितृणां च सुसंप्रियः।
ततोऽहमेव यास्यामि गुरुवृत्तिमनुस्मरन् ॥’⁴

‘मैवं, नृपः स्वसुकृतैरनुयातु सिद्धिं
मे शापितो, न परिरक्षसि चेत् स्वराज्यम् ॥’⁵

1. दूतवाक्यम् - भास - 1/29/35

2. पञ्चरात्रम् - भास- 1/45/47

3. मध्यमव्यायोग - भास - 1/15/18

4. मध्यमव्यायोग - भास - 1/17/20

5. प्रतिमानाटकम् - भास - 4/24/147

5. न्याय-व्यवस्था

भासकार के समय तक धर्मसूत्रों की रचना हो चुकी थी और उनके आदेश आप्तवाक्यवत् मान्य थे। ईश्वर के बाद धर्मशास्त्रों के ही नियमों का स्थान था।¹ धर्मसूत्रकारों ने दो प्रकार के धर्म नियमों का निबन्धन किया था। एक वे थे, जिनका सम्बन्ध व्यक्ति के सर्वथा निजी आचार-व्यवहार से था और दूसरे वे थे, जो प्रत्यक्ष रूप से समाज से सम्बद्ध थे।² परम्परा से चली आती हुई प्रथाएँ भी धर्म के अन्तर्गत मानी जाती थी। स्थूल रूप से समाज द्वारा स्वीकृत उचित कर्मधर्म्य थे। उनके अनुकूल आचरण करने वाला धार्मिक और उसके विरुद्ध व्यवहार करने वाला अधार्मिक माना जाता था।³ न्याय और धर्म्य प्रायः समानार्थी थे।⁴ न्याय कृत्य वह हो सकता था, जो हर काल और देश में उचित ठहराया जा सकता है। यदि कभी किसी बात की न्याय्यता के विषय में सन्देह उठ खड़ा होता, तो उसका निर्णय किसी विशेष दक्ष पुरुष द्वारा करा लिया जाता था। इस निर्णेता को स्थेय कहते थे।⁵

विवादों की श्रेणियाँ :-

कुछ विवाद राजकीय स्तर पर भी होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं—साम्पत्तिक और आपराधिक सम्पत्ति-सम्बन्धी मामले व्यवहार कहलाते थे। इनके पक्षों को परिवादी या परिवादक कहते थे और निर्णेता को धर्मपति।⁶

1. नैवेश्वर आज्ञापयति नापि धर्मसूत्रकाराः पठन्ति - काशिका - 5/1/119,

पृ० 352

2. काशिका - 4/4/47

3. धर्मचरित अधर्माच्चेति वक्तव्यम् - भाष्य - 4/4/41, पृ० 278

4. भाष्य - 4/4/92

5. विवादपदनिर्णेतो लोके स्थेयइत्युच्यते। - काशिका - 1/3/23

6. अश्वपत्यादि गण। - काशिका - 4/1/84

निर्णयों पर पहुँचने में कभी-कभी शपथ का भी आश्रय लिया जाता था पर सामान्यतया साक्ष्य के आधार पर निर्णय किये जाते थे। साक्षी पारिभाषिक शब्द था और वह साक्षाद् द्रष्टा ही हो सकता था। यों साक्षाद् द्रष्टा धानिक या उत्तमर्ण और अधमर्ण भी होते हैं, किन्तु भाष्यकार के अनुसार इन दोनों से भिन्न तीसरा उपद्रष्टा ही साक्षी माना जा सकता था।¹ जमानतदार को प्रतिभू कहते थे।² पाणिनि ने सम्पत्ति के उत्तरोत्तर प्रकृष्ट अधिकारियों को स्वामी ईश्वर और अधिपति नाम दिये हैं और साक्षी, दायाद तथा प्रतिभू का भी उनके साथ ही उल्लेख किया है।³

व्यवहार—न्यायालय में ऐसे मामले जाते थे, जिनमें एक पक्ष अपहव से काम लेता था। पाणिनि ने धन लेकर या बिना धन दिये न लेने या देने के अपलाप के विषय में प्रयोगों के नियमन के लिये सूत्र बनाया है। काशिकाकार ने शत और सहस्र रूपयों के अपलाप के उदाहरण दिये हैं।⁴ ऐसे विषयों में धर्म्य और न्याय की जाँच के लिये शपथ का भी आश्रय लिया जाता था।⁵

परीक्षा के बाद जिस अभियोग में सच्चाई प्राप्त नहीं होती थी, उसे असार कहते थे। झूठे मुकदमों के विषय में प्रयुक्त सार शब्द पारिभाषिक था

1. साक्षाद् द्रष्टरि संज्ञायाम् संज्ञायामिति किमर्थम्? त्रिभिः साक्षाद्द्रष्टे भवति। यश्च ददाति यस्मै च दीयते यश्चोपद्रष्टा। तत्र सर्वत्र प्रत्ययः प्राप्नोति। संज्ञाग्रहण सामर्थ्याद् धनिकान्तेवासिनोर्न भवति। भाष्य - 5/2/91, पृ० 402

2. पाणिनि - 2/3/39

3. अष्टाध्यायी - पाणिनि - 2/3/39

4. ऐकागारिकटयोरे इदं तर्हि प्रयोजनं चोर इति वक्ष्यामि। काशिका - 5/1/113, पृ० 341

5. काशिका - 3/1/25, पृ० 65

और वह नपुंसक लिंग मे ही प्रयुक्त होता था। सामान्य सार शब्द पारिभाषिक था और वह नपुंसक लिंग में ही प्रयुक्त होता था। सामान्य सार शब्द, जो कि उत्कर्ष-बोधक है, पुलिङ्ग था।¹

आरण्यक न्याय :-

न्याय के समक्ष धनी, निर्धन या सशक्त और शक्तिहीन का भेद नहीं था। इसके विपरीत स्थिति अरण्यों की थी, जहाँ बलवान, कमजोर को निगल जाता है इस स्थिति को भाष्यकार ने 'आरण्यक न्याय'² कहा है, जिसके निराकरण के लिए न्याय विभाग की स्थापना की गई थी।

स्तैन्यापराध :-

आपराधिक मामलों में, जिनके लिए राजदण्ड दिया जाता था, स्तैन्य, दस्युकार्य और हत्या प्रमुख माने जाते थे। स्तैन्य के अनेक प्रकार थे। अकेले घर में किसी को न देखकर घुस जाना³ और बन्द हुए तो किवाड तोड़कर मालमत्ता उड़ा ले जाना इस युग में सामान्य बात थी।⁴ वृक, चोर और दस्यु इन तीन भयों का भाष्य में पुनः-पुनः उल्लेख इस बात का प्रमाण है। चोरों के नाम उनके चौर्य-प्रकार पर रखे गये थे। यथा: ऐकागारिक, पाटहन आदि। सामान्य चोर के लिये 'तस्कर',⁵ प्रणाय्य⁶ आदि तथा डकैत के लिए दस्यु शब्द

1. सारशब्द उत्कर्षे पुल्लिङ्ग न्यायादनपेते नपुंसकं तत्सारमिति।

- काशिका - 2/4/31

2. भाष्य - 4/2/129, पृ० 216

3. काशिका - 1/3/44

4. काशिका - 3/2/44

5. तद्वृहतोः करपत्योश्चोखदेवतयोः सुट्तलोपश्च-तश्करः।

भाष्य - 6/1/157, पृ० 194

6. भाष्य - 3/1/128

का प्रयोग भाष्य में मिलता है। दस्यु-कर्म साहसिक्य या साहस-कर्म भी कहलाता था। भाष्यकार ने कहा है कि अच्छा चोर आँखों से काजल तक चुरा सकता है और अच्छा डकैत भागते हुये का भी रक्त पी सकता है। उन्होंने इन्हें चोर रूप और दस्यु-रूप की संज्ञा दी है।¹ इन दोनों के बीच की श्रेणी लुण्ठाकों की थी। ये लोग रास्ते के किनारे छिपे रहते थे और राहगीरों पर अचानक छापा मारकर उन्हें लूट लेते थे। इसीलिए भाष्यकार ने प्रेक्षापूर्वकारी पुरुष को चारों ओर से दस्युओं से बच-बचकर रहने का परामर्श दिया है।

हत्यापराध :-

इनके अतिरिक्त हत्याओं का प्रचार उस समय में बहुत अधिक था। मातृहा, पितृहा, भ्रातृहा भ्रूणहा, कुमारघाती, राजध और सिर फोड़ डालने वाले शार्पघाती लोगों का उस युग में बाहुल्य था। पुरुष ही हत्या के लिये भाष्य में 'पौरुषेयवध' शब्द का भी प्रयोग हुआ है।² आत्महत्या अपराध मानी जाती थी या नहीं यह स्पष्ट नहीं है; किन्तु कष्टों से ऊबकर लोग आत्मघात अवश्य करते थे।³ ब्रह्महत्या यद्यपि बहुत बड़ा अपराध माना जाता था, फिर भी ब्रह्महत्याएँ होती थी। यही बात भ्रूण हत्या के विषय में कही जा सकती है। भाष्य में भ्रूण हत्या का बार बार उल्लेख मिलता है।⁴

दण्ड :-

यह तो स्पष्ट नहीं है कि किस अपराध के लिए राज्य की ओर से कौन-सा दण्ड दिया जाता था, फिर भी दण्ड के प्रकारों के विषय में भाष्य में

1. चोररूपोयम्। अप्ययमक्ष्णो रज्जनं हरेत्। दस्युरूपोयम्। अप्ययं धावतो लोहितं पिबेत्। भाष्य - 5/3/66, पृ० 460

2. भाष्य - 5/1/10, पृ० 320

3. भाष्य - 1/4/50, पृ० 175

4. भाष्य - 3/1/108, पृ० 185

कई सूचनाएँ उपलब्ध हैं। आर्थिक दण्ड वैयक्तिक भी होते थे और सामूहिक भी। सामूहिक दण्ड कुटुम्ब विशेष के लिए दिये जाते थे। राज्य इस बात की चिन्ता नहीं करता था कि दण्डित कुल के किस सदस्य ने दण्ड का रूपया चुकाया और किसने नहीं। जुर्माने की पूरी रकम का वसूल हो जाना उसके लिए पर्याप्त था। राजा लोग धन के लोभी थे।¹ भाष्य में द्विपाद और द्विशत कार्षापण के दण्ड का उल्लेख है।²

शारीरिक दण्ड भी कई प्रकार के थे। यथा—सामान्य मारपीट, कोड़े लगाना, मूसल से मारना,³ अंग विशेष काट लेना, सिर काट लेना, कुत्तों से चिथवाकर मार डालना,⁴ विष देकर मार डालना, तथा शूली—फाँसी द्वारा जिसे वध्य की सामान्य संज्ञा दी गई थी, मार देना।

जिसका अपराध सिर काट लेने योग्य माना जाता था, उसे शीर्षच्छेद्य या शैर्षच्छेदिक कहते थे।⁵ इसी प्रकार दण्ड्य, मूसल्य, कश्य, वध्य आदि विशेषण अपराधानुसार निश्चित किये गये थे। अंगच्छेद के योग्य अपराधी छेद्य कहलाता था।⁶ अपराधी वृषल को कुत्तों की मौत मार डाला जाता था।⁷ यही हाल दस्युओं का किया जाता था।⁸

1. गर्गः शतं दण्ड्यन्ताम्। अर्थिनश्च राजानो हिरण्येन भवन्ति न च प्रत्येकं दण्डयन्ति— भाष्य - 1/1/1, पृ० 103

2. भाष्य - 5/4/2, पृ० 482

3. दण्डादि गण में दण्ड मूसल, कशावध। भाष्य- 5/1/64, 65, 66,

4. भाष्य - 4/4/91

5. भाष्य - शीर्षच्छेदाद्यच्च - 5/1/65

6. भाष्य - 5/1/76, पृ० 335

7. पूर्वधात्यो वृषलः - भाष्य - 3/1/107, पृ० 185

8. आहनते दस्युहत्यायदस्युहत्या श्वहत्या कर्तते। - भाष्य - 3/1/108, पृ० 185

6. सेना के अंग एवं व्यवस्था

युद्ध दो प्रकार के होते थे 1. व्यक्तिगत 2. सामूहिक

प्रथम प्रकार का युद्ध जिसको व्यक्तिगत युद्ध या आपसी बैर भाव के कारण उत्पन्न होने वाले झगड़े कहते थे। दूसरे प्रकार के युद्ध सामान्यतया राजाओं के बीच होते थे शत्रुओं से अपनी रक्षा करने के लिये तथा प्रतिपक्षी पर प्रहार करने के लिये राजा लोग दृढ़ सेनाओं का संगठन थे।¹ ये युद्ध सेना के बल पर लड़े जाते थे। परिमाण तथा गुण के आधार पर सामान्य परम और उत्तम सेनाएँ थी। जय पराजय इन्हीं के सुसंगठन पर निर्भर थी।

सेना के अंग :-

सेना के चार अंग थे— हाथी, घोड़े, रथ और पैदल। संग्राम शब्द से अनुमान होता है कि प्रारम्भ में ग्राम रक्षा के लिये एकत्र जन-समूह और बाद में युद्धार्थ एकत्र समूह संग्राम का अंग रहा। डॉ० जायसवाल के अनुसार ईसा-पूर्व छठी शताब्दी तक राजाओं के पास स्थायी सेना नहीं रहती थी।² इस समय तक संगठित सेनापति और रथी ये दो ही अंग था। चतुरंग बल महाभारत में ही सर्वप्रथम मिलता है। जिसका उल्लेख महाभारत (शान्तिपर्व, 103-38) में सेना के चतुरंगों का वर्णन है वैदिक काल में भी सेना के दो ही अंग पत्ति और रथी मिलते हैं।

प्रतिज्ञायौगन्धरायणम् और भास के अन्य नाटकों में सेना व सेन के अंगों का उल्लेख है—

‘व्यक्तं बलं बहु च तस्य न चैककार्यं

सङ्ख्यात वीरपुरुषं च न चानुरक्तम्।

1. दृढ़ सेनो राजा - भाष्य - 2/4/19, पृ० 470

2. हिन्दू पालिटी - पृ० - 188, 90

व्याजं ततः समभिनन्दति युद्धकाले
सर्वं हि सैन्यमनुरागमृते कलत्रम् ।।¹

‘स्निग्धं च सौहृदहृतं च कुलोदगतं च
व्यायामयोग्यपुरुषं च गुणार्जितं च ।
क्रीतं परैर्गहनदुर्गतया प्रनष्टं
युद्धे समस्त भारतया विपन्नम् ।।²

‘यदि समग्रयोधबल परिवारो भवेद् भर्ता नैष दोषो भवेत्³
‘तत आत्मजीवित निर्दिष्टेन शपथेन निवार्यामात्यं नीलबलाहकाद्
हस्तिनोऽवतीर्य सुन्दरपाटलं नाभाश्वमारुह्य न धागते सूर्ये
विशतिमात्रैः पदातिभि सह प्रयातो भर्ता ।।⁴

‘योधस्यन्दनवाजिवारणवधैर्विक्षोभ्य राज्ञां बलं
बालेनार्जुनकर्म येन समरे लीलायता दर्शितम् ।
सौभद्र स रणे नराधिपशतैवैगागतै सर्वश
रवे शक्रस्य पितामाहस्य सहस्रवोत्सग्यारोपित ।।⁵

-
1. प्रतिज्ञायौगन्धरायणम् - भास - 1/4/9
  2. प्रतिज्ञायौगन्धरायणम् - भास - 1/6/14
  3. प्रतिज्ञायौगन्धरायणम् - भास - 1/14
  4. प्रतिज्ञायौगन्धरायणम् - भास - 1/19
  5. दूतघटोत्कचम् - भास - 1/3/4

सेना संगठन :-

सेना का संगठन सामान्यतया क्षत्रियों से होता था, किन्तु ब्राह्मण भी सेना में काम करते थे। सेनापति पुण्यमित्र शुंग स्वयं ब्राह्मण थे, किन्तु ये अपवाद—मात्र थे, इसीलिए युद्ध विद्या और धनुर्विद्या क्षत्रियों की विद्या मानी जाती थी।

श्री पी०सी० चक्रवर्ती के मत से यह धारणा, सैनिक का कार्य केवल क्षत्रियों का एकाधिकार था, भ्रान्त है।¹

हीलर का कथन है कि कुछ अलिप्राकृत कहानियों को छोड़कर अन्यत्र कहीं ब्राह्मण सैनिक के रूप में चित्रित नहीं हुए हैं, उचित प्रतीत नहीं होता।²

सेनापति :-

सेनापति सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सेनापति राजा के रत्नों में गिने जाते थे। सेनानी के बार—बार उल्लिखित ग्रामणी भी ग्राम में सैनिक—मुख्य का काम करता था। भाष्यकार के समय में ग्रामणी और सेनानी दोनों अत्यन्त महत्वपूर्ण सैनिक—पद थे।³ अधिक अधिकार—सम्पन्न ग्रामणी और सेनानी ग्रामणीतर तथा सेनानीतर कहे जाते थे।⁴ इनके अतिरिक्त अश्वपति, शतपति, अनुशतिक, रथगणक, पत्तिगणक, पृतनाषाह, सेनाचर आदि भी होते थे।

भास के नाटक दूतवाक्यम् के प्रथम अंक में भीष्म पितामह से सेनापति बनने का उल्लेख है—

1. दि आर्ट ऑफ वार एन० इण्डिया।

2. हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, भाग 1, पृ० 77

3. भाष्य - 6/3/1, पृ० 297

4. भाष्य - 6/3/43

‘आचार्य! एतत् कूर्मासनम्, आस्यताम्। पितामह! एतत् सिंहासनम्, आस्यताम्। मातुल! एतच्चर्मसनम्, आस्यताम्। आर्योवैकर्णवर्षदेवौ! आसातां भवन्तौ। भो भो: सर्वक्षत्रिया:। स्वैरमासतां भवन्त:। किमिति किमिति महाराज्ञो नास्त इति। अहो सेवाधर्म:। नन्वयमहमासे। वयस्य कर्ण! त्वमप्यास्व:। (उपविश्य) आर्यो वैकर्ण वर्षदेवौ! उच्यताम्—अस्ति ममकादशाक्षौहिणी बलसमुदाय:। अस्य क: सेनापतिर्भवितुमर्हतीति। किमाहुर्भवन्तौ—अत्रभवान् गान्धारराजो वक्ष्यतीति। भवतु, मातुलेनाभिधीयताम्। किमाहमातुल:—अत्रभवति गाङ्गये स्थिते कोडन्य: सेनापतिर्भवितुमर्हतीति: सम्यगाह मातुल:। भवतु भवतु, पितामह एव भवतु। वयमप्येतदभिलषाभ:।’¹

‘सेनानिनादपटहस्वनशृङ्गादै—

श्चण्डानिलाहतमहोदधिनादकल्पै:।

गाङ्ग्यमूर्ध्नि पतितैरभिषेकतोयै:

सार्धं पतन्तु हृदयानि नराधिपानाम्।।’²

‘(परिक्रम्य विलोक्य) अये अयमङ्गराज समरपरिच्छदपरिवृत:

शल्यराजेन सह स्वभवनान्निष्क्रम्येत एवाभिवर्तते। भो किं

नु खलु युद्धोत्सवप्रमुखस्य दृष्टपराक्रमस्याभूतपूर्वो हृदय परिताप:।’³

सैन्य :-

सेना के सामान्य सिपाही को सैन्य कहते थे। यह सेना में समवेत अर्थात्

1. दूतवाक्यम् - भास - 1/7/8

2. दूतवाक्यम् - भास - 1/5/8

3. कर्णभारम् - भास - 1/5

बाहर से आकर उसमें मिलकर एक बन गया व्यक्ति माना जाता था।¹ सैन्यों में हस्तिपक तथा हस्त्यारोही के अतिरिक्त रथिक, आश्विक और पदाति का उल्लेख है। रथिक अन्तिम तीनों में शीघ्रगामी और आश्विक शीघ्रतर गामी था।² सेना के ये चारों प्रकार के सैनिक राजयुद्धा कहलाते थे।³ पदाति, पदाजि और पदिक एवं पत्काषी या पत्ति ये पैदल-सेना के नाम थे।

सैनिकों के वर्ग :-

सैनिक का परिचय उसके द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले अस्त्र या शस्त्र से दिया जाता था। असि चलाने वाला आसिक और परश्वध चलाने वाला पारश्व-वधिक कहलाता था।⁴ इसी प्रकार शाक्तीक और याष्टीक सैनिक इन अस्त्रों के प्रयोग में निपुण होते थे। इसके साथ-साथ भाष्य में शाक्तीकी और याष्टीकी स्त्री-सैनिकों का उल्लेख मिलता है। सम्भवतः ये राजप्रसादों की रक्षा करने वाली अन्तःपुर में नियुक्त सैनिकाएँ थीं।

अनुशतिक :-

शुक्रनीति के अनुसार सेना में शतानीक नामक अधिकारी का सहायक अनुशतिक कहलाता था। पत्तिपाल की अध्यक्षता में 5, गौल्मिक के नीचे 3, और शतानीक के नीचे 100 सिपाही रहते थे।⁵ शतीनीक का साथी होने के कारण अनुशतिक संज्ञा चरितार्थ होती थी, किन्तु शतानीक का कार्य युद्ध

1. भाष्य - 4/4/45

2. भाष्य - रथिक आशुगच्छ्याश्विकश्चिरेण पदातिश्चिखतरेण - 1/1/70
पृ० 445

3. भाष्य - 3/2/95

4. भाष्य - 4/4/ 47,48,49, पृ० 281

5. शुक्रनीति - 2/140

करना था और अनुशतिक का युद्ध की सामग्री जुटाना एवं सैनिकों की भर्ती करना।¹

इस प्रकार अन्यान्य अध्ययनों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भास के नाटकों का भारत एक सैन्य सम्पन्न समस्त नियमों का पालन करने वाला भारत था। जैसे शुक्रनीति, महाभारत में वर्णित युद्धकला के कुछ अंशों तथा अन्य राजाओं का सैन्य संगठन आदि प्राचीन भारत की युद्धकला की उत्कृष्टता का परिचय देते हैं।

---

1. 'तथाविधोऽनुशतिकः शतानीकस्य साधकः।

श्रानाति युद्ध संभारं कार्ययोग्य च सैनिकम्॥'

- (शुक्र० 2/144)

7. आयुध

आयुधों के लिये प्रहरण शब्द का प्रयोग किया गया है (4/4/57)। सूत्रों में उनके नाम इस प्रकार हैं— धनुष(3/2/31) शक्ति (4/4/59) परपूवध (4/4/58), कासू (लम्बा बछ्छा) कासूतरी (छोटा बछ्छा (5/3/90) हस्वाकासूः, कासूतरी, कासूरिति शक्तिरायुधविशेष उच्यते) हेति (एक विशेष प्रकार का फेंकने वाला अस्त्र) और असि या तलवार जिसे कौक्षेयक भी कहते थे (4/2/96)।

आयुध दो प्रकार के थे— संरक्षात्मक और प्रहरणात्मक। संरक्षात्मक आयुधों में कवच आवरण चर्म या ढाल भी कहा जाता था जो गैड़े के चर्म का होता था।

प्रहरणात्मक आयुधों में तलवार, धनुष, बाण, कुन्त, शक्ति, यष्टि, परशु, आराशस्त्री, मूसल, अंकुश, दण्ड आदि प्रमुख हैं।

धनुष को कार्मुक भी कहते थे, कृमुख नामक वृक्ष की लकड़ी से बनाये जाने के कारण यह नाम पड़ा था। बाद में अन्य वृक्षों की लकड़ी का भी व्यवहार होने लगा और कार्मुक का मूल अर्थ विस्मृत कर दिया। क्रमुक का उल्लेख काठक (19—10) शतपथ (6/6/2/11) और कौषीतकी (28) ब्राह्मण में मिलता है। गाण्डीव, अजगव और शार्ग ये विशिष्ट प्रसिद्ध धनुषों के नाम पाये जाते हैं युद्ध अधिकांशतः धनुषों से लड़ा जाता था। भास के नाटक दूतवाक्यम् में भी धनुष का वर्णन मिलता है —

‘तनुमृदुललितां स्त्रीस्वभावोपपन्नं

हरिकरधृतमध्यं शत्रुसङ्घैककालः।

कनकखचित पृष्ठं भाति कृष्णस्य पार्श्वे

नवसलिलदपापूर्वे चा विद्युल्लतेव ।।¹

धनुष के बाद तलवार का प्रयोग सर्वाधिक होता था। तलवार कुक्षि में लटकाई जाती थी इसीलिए इसे कौक्षेयक भी कहते थे।² इसका म्यान चमड़े का बनाया जाता था।³ रक्त बरसान के कारण इसका एक विशेषण सेकिम भी प्रचलित था।

भास के नाटक चारुदत्तम् के प्रथम अंक में तलवार का वर्णन इस प्रकार आया है —

‘असिः खलु तीक्ष्णः शिखिग्रीवामेचकः

क्षिपामि शीर्षं तव मारयेऽथवा ।

अलं त्वस्माद्रशकान् रोषयित्वा

मृतः खलु यो भवति न नाम जीवति ।।⁴

इसी प्रकार दूतवाक्यम् में भी तलवार का वर्णन आया है —

‘सोऽयं खडगः खरांशोरपहसिततनुः स्वैः करैर्नन्दकाख्यः

सेयं कौमोदकी या सुररिपुकठिनोरः स्थलक्षोददक्षा ।।⁵

यूनानी इतिहास लेखक हेरोदोट ने लिखा है कि वे छोटे बर्छों दण्ड, यष्टि, कुन्त, भाला, आदि अस्त्र के रूप में व्यवहृत होते थे अंकुश और तोमर भी युद्ध में प्रयुक्त होते थे। शक्ति-ग्रह, लांगल-ग्रह, अंकुश-ग्रह, यष्टि-ग्रह,

1. दूतवाक्यम् - भास - 1/47/93/54

2. भाष्य - 4/2/96, पृ० 202

3. चार्मः कोशः - भाष्य- 6/4/144, पृ० 483

4. चारुदत्तम् - भास- 1/15/23

5. दूतवाक्यम् - भास - 1/57

तोमर-ग्रह और धनुर्ग्रह का एक साथ उल्लेख मिलता है। मूसल भी एक प्रकार का आयुध था और उसके चलाने का नियमित अभ्यास किया जाता था।

भास के नाटक बालचरितम् एवं अन्य नाटकों में अन्य आयुधों का उल्लेख है—

‘कौमोदकी नाम हरेर्गदाहमाज्ञावशात् सर्वरिश्न प्रमथ्य ।

मया हतानां युधि दानवानां प्रकीडितं शोणितनिम्नगासु ॥’¹

‘चक्रशाङ्गगदाशॅनन्दका दैत्यमर्दनाः

वासुदेवस्य कार्यार्थं प्राप्ताः पारिषदा वयम् ॥’²

‘कृष्णापराभवभुवा रिपुवाहिनीभ—

कुम्भस्थली दलनतीक्ष्णगदाधरस्य ।

भीमस्य कोपशिखिना युधि पार्थपन्त्रि—

चण्डानिलैश्च कुरुवंशवनं विनष्टम् ॥’³

‘एभिरेव रथैः शीघ्रं क्रियतां तस्य गोग्रहः ।

गदा यज्ञप्रशान्ता च पुनर्मे करमेष्यति ॥’⁴

‘स्थानाक्रामणवामनीकृततनुः किञ्चित् समाश्वास्य वै

तीव्रं बाणमवेक्ष्य रक्तनयनो मध्याहसूर्यप्रभः ।

व्यक्तं मातलिना स्वयं नरपतिर्दत्तास्पदो वीर्यवान्

क्रद्धः संहितवान् वरास्त्रममितं पैतामहं पार्थिवः ॥’⁵

1. बालचरितम् - भास - 1/24/25

2. बालचरितम् - भास - 1/27/27

3. दूतवाक्यम् - भास - 1/14/20

4. पञ्चरात्रम् - भास - 1/56/59

5. अभिषेक - भास - 6/16/112

पंचम अध्याय

भास के नाटकों में
तत्कालीन धार्मिक
भावनाएँ

पंचम अध्याय भास के नाटकों में तत्कालीन धार्मिक भावनाये

1. धर्म

धर्म क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, तथा धर्म का वास्तविक मूल क्या है, तथा धर्म के प्रति गम्भीर श्रद्धा का भाव व्यक्त हुआ है। धर्म का निर्णय शास्त्र के आधीन था। कामचार की स्थिति में शास्त्र नियमन करता था और तदनुसार किया गया आचारण अभ्युदयकारी माना जाता था। अशास्त्रोक्त कर्म विगुण होता है और विगुण कर्म करने से फल की अवाप्ति नहीं होती, यह धारणा थी।

‘अशास्त्रोक्ते क्रियमाणे विगुणं कर्म भवति। विगुणे च कर्मणि फलान् वाप्तिः।’¹ शास्त्र का काम ही धर्मोपदेश है। वह जो कुछ बतलाता है, धर्म माना जाता था। ‘धर्मोदेशनमिदं शास्त्रम्’² धर्म का निर्णय एक दूसरे प्रकार से किया जाता है। जहाँ शास्त्र मौन हो वहाँ ऋषि-सम्प्रदाय में प्रचलित आचार प्रमाणित और धर्म माना जाता था। उन धर्मों के संस्थापक अपने अपने धर्म की नई व्याख्या करने लगे परन्तु धर्म के वास्तविक स्वरूप को वे भी नहीं निश्चित कर पाये क्रमशः धर्म के भेद-प्रभेद सामने आने लगे जैसे-स्त्रीधर्म, पुत्र-धर्म, ग्रहस्थ जीवन धर्म, गार्हस्थ धर्म, पतिवृत धर्म, ऋषि धर्म, राजधर्म, इसीक्रम में पतिवृत धर्म का वर्णन प्रतिमानाटकम् में मिलता है—

‘अनुचरति शशाट राहदोषेऽपि तारा
पतति च वन वृक्षे याति भूमिं लता च।

1. भाष्य - पतंजलि - 1/2/64, पृ० 589

2. भाष्य - पतंजलि - 6/1/84, पृ० 217

त्यजति न च करेणुः पटलग्नं गजेन्द्रं

व्रजतु चरतु धर्म भर्तृनाथा हि नार्यः ॥¹

पञ्चरात्रम् व अन्य रूपकों में भी भास ने धर्म का उल्लेख किया है —

‘अवाप्य रूथग्रहणात् समुच्छयं रणप्रियत्वादयशो निपीतवान् ।

निषेव्य धर्म सुकृतस्य भाजनं स एव रूपेण चिरस्य शोभते ॥²

‘दैवतं मानुषीभूतमेष तावन्नमस्यताम् ।

अहंनाचरणं मन्ये भीष्ममुत्क्रम्य वन्दितुम् ॥³

‘अनुभूतं महद्दुःखं सम्पूर्णं समयः स च ।⁴

आस्माकमपि धर्म्यं यद् दायाद्यं तद्विभज्यताम् ॥’

सीता—ननु सहधर्मचारिणी खल्वहम् ।⁵

‘धर्मः प्रागेव चिन्त्यः सचिवमतिगतिः प्रेक्षितव्या स्वबुद्धया ।

प्रच्छाद्यौ रागरोषौ मृदुपरुषगुणौ कालयोगेन कार्यौ ॥

ज्ञेयं लोकानुवृत्तं परचरनयनैर्मण्डलं प्रेक्षितव्यं ।⁶

1. प्रतिमानाटकम् - भास - 1/25/48

2. पञ्चरात्रम् - भास - 1/22/20

3. पञ्चरात्रम् - भास - 1/26/24

4. दूतवाक्यम् - भास - 1/20/27

5. प्रतिमानाटकम् - भास - 1/46

6. अविमारक - भास - 1/12/26,27

‘विज्ञाय देव्याः शौचं च श्रुत्वा चार्यस्य शासनम् ।

धर्मस्नेहान्तरे न्यस्ता बुद्धिर्दोलायते मम ॥’¹

‘आर्य! मा मैवम् । पतिमात्रधर्मिणी पतिव्रतेति नाम । गृहीत—

फलेनैतेन शरीरेणार्थं कुलं च रक्षितुमिच्छामि ॥’²

अभिषेक नाटक में भास ने धर्म की मर्यादा व विचार का उल्लेख किया

है—

‘लङ्कायां किल वर्तते नृपसुता शोकाभिभूता भृशं

पौलस्त्येन विहाय धर्मसमयं संक्लेश्य माना ततः ।

श्रुत्वैतद् भ्रशशोकतप्तमनसो रामस्य कार्यार्थिना

राज्ञा वानरवाहिनी प्रतिभया सन्नाहमाज्ञापिता ॥’³

‘मया कृतं दोषमपास्य बुद्ध्या त्वया हरीणामधिपेन सम्यक् ।

विमुच्य शेषं परिगृह धर्मं कुलप्रवालं परिगृह्यतां नः ॥’⁴

भास ने अभिषेक नाटक में राज धर्म का भी वर्णन किया है—

‘युक्तं भो! नरपतिधर्ममास्थितेन युद्धे मां छलयितुमक्रमेण राम ।

वीरेण व्यपगतधर्मसंशयेन लोकानां छलमपनेतुमुद्यतेन ॥’⁵

इस प्रकार धर्म एक ऐसा शब्द है जिसको स्पष्ट करना दुःसाध्य है ।

धर्म एक आस्था है, विश्वास है, मर्यादा का रक्षक है, यही कहना उचित प्रतीत होता है ।

1. अभिषेकनाटक - भास - 6/23/117

2. मध्यमव्यायोग - भास - 1/18/19

3. अभिषेकनाटक - भास - 4/1/67

4. अभिषेकनाटक - भास - 1/26/20

5. अभिषेकनाटक - भास - 1/17/14

2. देवता

प्राचीन संस्कृति के यज्ञ प्रधान होने के कारण वैदिक कालीन देवताओं का अनेक बार उल्लेख हुआ है धीरे-धीरे धार्मिक विशेषता के आधार पर कालवाची शब्दों से अभिहित नये-नये देवी, देवताओं की पूजा प्रारम्भ हो गयी थी, इस प्रकार मास ऋतु, संवत्सर सभी को देवताओं का नया पद प्राप्त हुआ और लोक में उनकी पूजा तेजी से बढ़ी देवत्व प्रधान ये नवीन पद्धति यहा तक बढ़ी कि जितने नक्षत्र थे वे भी देवता मान लिये गये इन नक्षत्रों के जो अष्टि ष्ठात देवता थे, उनकी कृपा से पुत्र जन्म या उनका कल्याण चाहने वाले माता, पिता, अपनी सन्तान का नाम उन नक्षत्रों के नाम से रखते थे और समय समय पर उनके लिये स्थानीय पाठ या हवि अर्पित करते थे।

इस प्रकार ये प्रवृत्ति धार्मिक इतिहास की अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना कही जा सकती है। इसका परिणाम समाज और जीवन में कुछ प्रमुख देवताओं के बारे में इस प्रकार से जाना गया जो निम्न है—

इन्द्र :-

वैदिक साहित्य में इन्द्र और अग्नि का प्राधान्य है। इन्द्र के सभी प्रसिद्ध नाम जैसे शक्र, पुरुहूत, वृत्रहन्, मधवन्, हरिवन्, पुरन्दर और महेन्द्र¹ मिलते हैं। इनमे कही यज्ञार्थ इन्द्र का अवाहन है और उससे मयूर रोमा अमन्द्र अश्वों पर बैठकर आने की प्रार्थना की गई है² इनमें कही उसे दी जाने वाली बलि या हवि के प्रसंग मे, जिसका नाम उसी के आधार पर रखा जाता था, जैसे — ऐन्द्र हवि या माहेन्द्र, महेन्द्रिय या महेन्द्रीय हवि उसका स्मरण कराती है। पुर

---

1. भाष्य - 4/2/29

2. ऋग्वेद - 3/45/1

का विदारण करने के कारण इन्द्र का नाम पुरन्दर बतलाया गया है।¹

प्रतिज्ञायौगन्धरायणम् व अन्य रूपको मे भी भास ने इन्द्र का उल्लेख किया है -

‘ब्रह्मा ते हृदयं जगत्त्रयपते! स्द्रश्च कोपस्तव
नेत्रे चन्द्रदिवाकरौ सुरपते! जिह्वा च ते भारती।
सब्रह्मेन्द्रमरुद्गणं त्रिभुवनं सृष्टं त्वयैव प्रभो!
सीतेयं जलसम्भवालयरता विष्णुर्भवान् ग्रह्यताम्॥’²

‘पातुवासवदत्तायो महासेनोऽतिवीर्यवान्।
वत्सराजस्तु नाम्ना सशक्तिर्यौगन्धरायणः॥’³

‘उन्मन्तकः -आम् ऐरावणोऽहम्। न खलु तावद् देवराजो⁴ देवराजो
मामासनमारोहति। श्रुतं च मया पादपाशिकैरिन्द्रो बद्ध इति। धारानिगलैः
विद्युन्मयीमिः कशाभिस्ताऽयित्वा वातोद्भ्रामेण भिद्यते मेघबन्धनम्।

‘येनेन्द्रस्य स पारिजातकतरुर्मानेन तुल्यं हतो
दिव्यं वर्षं सहस्रमर्णवजले सुप्तश्च यो लीलया।
तीव्रां भीमगदां प्रविश्य सहसा निर्व्याजयुद्धप्रिय
स्तेनाहं जगतः प्रियेण हरिणा मृत्योः प्रतिग्राहितः॥’⁵

1. भाष्य - पतंजलि - 6/3/69

2. अभिषेक - भास - 6/30/122

3. प्रतिज्ञायौगन्धरायणम् - भास - 1/1/1

4. प्रतिज्ञायौगन्धरायणम् - भास - 3/81

5. ऊरुभंगम् - भास - 1/35/39

अग्नि :-

इन्द्र के समान ही अग्नि का नाम भी अनेक बार आया है। वैसे भाष्य में अग्नि का स्थान इन्द्र से बड़ा कहा गया है। भास के नाटक मध्यमव्यायोग एवं अन्य रूपकों में भी अग्नि का उल्लेख है—

‘यथानदीनां प्रभवः समुद्रो

यथाहुतीनां प्रभवो हुताशः।

यथेन्द्रियाणां प्रभवं मनोऽपि

तथा प्रभुर्नो भगवानुपेन्द्रः॥”¹

‘एषा कनकमालेव ज्वलनाद् वर्धितप्रभा।

पावना पावकं प्राप्य निर्विकारमुपागता॥”²

जानतापि च वैदेह्याः शुचितां धूमकेतन।

प्रत्यथार्थं हि लोकानामेवमेव मया कृतम्॥”³

‘क्रोधेन नश्यति सदा मम शत्रुपक्षः

सूर्यं शशी हुतवदृश्च वशे स्थिता मे।

योऽहं यमस्य च यमो भयदोभयस्य

तं मापवादवचनैः परिधर्षयन्ति॥”⁴

---

1. मध्यमव्यायोग - भास - 1/52/59

2. अभिषेकनाटकम् - भास - 6/25/119

3. अभिषेकनाटकम् - भास - 6/29/121

4. बालचरित - भास - 2/3/34

रुद्र :-

रुद्र, भव, शर्व,¹ कण्ठेकाल,² गिरिश³, ये रुद्र के नाम प्रचलित थे। उन्हें दी जाने वाले हवि को शतरुद्रिय या शतरुद्रीय कहा है। कण्ठेकाल में पौराणिक विषपान की गाथा आकर जुड़ गई है और गिरिश भी शिव के कैलाशशायी होने की पौराणिक भावना की ओर संकेत करता है।

अभिषेक व अन्य रूपकों में भी भास ने शिव का उल्लेख किया है—

‘जित्वा त्रैलोक्यमाजौ ससुरदनुसुतं यन्मया गवितेन।

क्रान्त्वा कैलासमीशं स्वगणपरिवृतं साकभाकम्प्य देव्या।

लब्ध्वा तस्मात् प्रसादं पुनरगसुतया नन्दिनानादृतत्वाद्।

दन्तं शप्तं च ताभ्यां यदि कपिविकृतिच्छद्नातन्मम स्यात्॥⁴

‘रुद्रो वाऽयं भवेच्छको विष्णुर्वाऽपि स्वयं भवेत्।

अभिध्या खलु मे तर्कः स एव पुरुषोत्तमः॥⁵

पूर्वा तु काष्ठा तिमिरानुलिप्ता

सन्ध्यारुणा भाति च पश्चिमाशा।

द्विधा विभक्तान्तरमन्तरिक्षं

यात्यर्धनारीश्वररूपशोभाम्॥⁶

1. भाष्य - पतंजलि - 3/1/134, पृ० 197

2. भाष्य - पतंजलि - 2/1/69, पृ० 323

3. भाष्य - पतंजलि - 3/2/15, पृ० 212

4. अभिषेक - भास - 3/12/54

5. बालचरित - भास - 3/12/68

6. अविमारक - भास - 2/12/57

‘विश्वकर्ता शिवः कृष्णः शक्रः शक्तिधरो यमः ।

एतेषु कथ्यतां भद्र । केन ते सदृशः पिता ।।”¹

‘भीमः— कथं मायापाशेन बद्धोऽस्मि । किमिदानीं² करिष्ये । अस्ति महेश्वरप्रसादल
ब्धो मायापाशमोक्षोमन्त्रः । तं जपामि । कुतः खलवापः? भवतु, भो ब्राह्मणकुमार !
आनयकमण्डलुगता अपः ।

‘ब्रह्मा ते हृदयं जगत्त्रयपते ! रुद्रश्च कोपस्तव

नेत्रे चन्द्रदिवाकरौ सुरपते ! जिह्वा च ते भारती ।

सब्रह्मेन्द्रमरुदगणं त्रिभुवनं सृष्टं त्वयैव प्रभो ।

सीतेयं जलसम्भवालयरता विष्णुर्भवान् ग्रह्यताम् ।।”³

‘कलभदशनदंष्ट्रो लाग्लाकारनासः

करिवरकर बाहुनीलजीभूतवर्णः ।

हुतहुतवहदीप्तो यः स्थितो भाति भीम

स्त्रिपुरपुरनिहन्तुः शटरस्येव रोषः ।।”⁴

सूर्य और सोम :-

आदित्य, अर्क, सूर्य, सविता, पूषन ये सूर्य के अन्य नाम मिलते हैं । अर्क
या आदित्य की उपासना इस काल में प्रचलित हो चुकी थी । भाष्यकार ने

1. मध्यमव्यायोग - भास - 1/43/46

2. मध्यमव्यायोग - भास - 1/51

3. अभिषेक - भास - 6/30/122

4. मध्यमव्यायोग - भास - 1/6/7

देवपूजा के प्रसंग में अर्क और चन्द्रमा की चर्चा¹ की है तथा कहीं से दो श्लोक उद्धृत किये हैं—

‘बहुनामप्यचिन्तानामेको भवति चिन्तवान् ।

पश्य वानर सैन्येऽस्मिन् यदर्कमुपतिष्ठते ॥

मैवं मस्थाः सचिन्तोऽयमेषोऽपिहि यथा वयम् ।

एतदप्यस्य कोपयं यदर्कमुपतिष्ठति ॥²

आदित्य को अर्पित की जाने वाली हवि भी आदित्य कहीं³ जाती थी । आदित्य के समान सोम की पूजा भी प्रचलित थी सोम की हवि को सौम्य कहते थे ।⁴ भास के नाटक दूतघटोत्कच एवं अन्य रूपकों में भी सूर्य और सोम का उल्लेख मिलता है —

‘धर्म समाचर कुरु स्वजनव्यपेक्षा⁵

यत्काऽक्षतं मनसि सर्वभिहानुतिष्ठ ।

जात्योपदेश इव पाण्डवरूपधारी

सूर्याशुभिः सममुपैष्यति वः कृतान्तः ॥

‘किमत्र चित्रं वितताः पयोदा, रुन्धन्ति सूर्यं ननु वातनीताः ।

अन्तःस्थितं मे यदि वारयन्ति, कामं भवेद् विस्मयनीयमेतत् ॥⁶

1. भाष्य - पतंजलि - 1/3/25, पृ० 64

2. भाष्य - पतंजलि - 1/3/25, पृ० 64

3. काशिका - पतंजलि - 4/2/24

4. काशिका - पतंजलि - 4/2/30

5. दूतघटोत्कच - भास - 1/25/62

6. अविमारक - भास - 4/6/102

‘जलदसमयघोषणाऽम्बरानेकरूपक्रियाजृम्भका वज्रभृद्गृष्टयो
भगणयवनिकास्तऽतिपन्नगीवासवल्मीकभूता नभोमार्गरूढक्षुपाः ।
मदनशरनिशानशैलाः प्ररुष्टाग्नासन्धिपाला गरिस्नापनाम्भोघटाः
उदधिसलिलभैक्षहारा रवीन्द्रगला देवयन्त्रप्रपा भान्ति नीलाम्बुदाः ॥’¹

‘अनुचरति शशांट राहुदोषेऽपितारा
पतति च वनवृक्षे याति भूमिं लता च ।
त्यजति न च करेणुः पटलग्नं गजेन्द्रं
व्रजतु चरतु धर्म भर्तृनाथा हि नार्यः ॥’²

‘ब्रह्मा ते हृदयं जगत्त्रयपते ! रुद्रश्च कोपस्तव
नेत्रे चन्द्रदिवाकरौ सुरपते ! जिह्वा च ते भारती ।
सब्रह्मेन्द्रमरुद्गणं त्रिभुवनं सृष्टं त्वयैव प्रभो !
सीतेयं जलसम्भवालयरता विष्णुर्भवान् गृह्यताम् ॥’³

‘तीर्त्वा प्रतिज्ञार्णवमाहवेऽद्य
सम्प्राप्य देवीं च विधूतपापाम् ।
देवैः समस्तैश्च कृताभिषेको
विभाति शुभ्रे नभसीव चन्द्रः ॥’⁴

1. अविमारक - भास - 5/6/148

2. प्रतिमानाटकम् - भास - 1/25/48

3. अभिषेक - भास - 6/30/122

4. अभिषेक - भास - 6/32/124

अन्य देवता :-

इनके अतिरिक्त मरुत्, उषस, महाराज, वरुण, प्रजापति, अपोनपात या अपानपात्, विश्वेदेवा, विष्णु, कृष्ण, वासुदेव और कुबेर के मन्दिरों में सामूहिक नृत्य गान, वाद्य आदि होते थे। उनके शयन और उत्थान का विवरण भाष्य में मिलता है, जो रात्रि एवं प्रभात बेला में उनके मन्दिर के द्वार बन्द होने और खुलन का द्योतक है।¹

भाष्य में किसी श्लोक का अर्धांश उद्धृत किया गया है जिसमें संकर्षण साथ कृष्ण का बल बढ़ने की कामना की गई है।² भास के नाटक बालचरित में भी कृष्ण और बलराम के बल का वर्णन मिलता है—

‘श्रुत्वा ब्रजे विपुल विक्रमवीर्यसत्त्वं

दामोदरं सह बलेन समाचरन्तम्।

आदिश्य कार्मुकमहं तमिहोपनीय

मल्लेन रग्गतमद्य तु धातयामि।।’³

भास के नाटक बालचरित एवं अन्य रूपकों में भी कृष्ण और बलराम का उल्लेख है—

‘विषदहनशिरवाभिर्यन्मुखात् प्रोदगताभिः

कपिशितमशिवाभिश्चक्रवालं दिशानाम्।

सरभसमभियान्तं कृष्णभालक्ष्य शटी

नमयति शिरसान्तर्मण्डलं चण्डनागः।।’⁴

1. भाष्य - पतंजलि - 3/1/133, पृ० 197

2. भाष्य - पतंजलि - 2/2/24, पृ० 369

3. बालचरित - भास- 5/1/87

4. बालचरित - भास- 4/3/74

‘भीष्मद्रोणतटां जयद्रथजलां गान्धारराजहृदां

कर्ण द्रोणिकृपोर्मिनक्रभकरां दुर्योधनस्रोतसम् ।

तीर्णः शत्रुनदी शरासिसिकतां येन प्लवेनार्जुनः

शत्रूणां तरणेषु वः स भगवानस्तु प्लवः केशवः ॥”¹

‘माला संवृतलोचनेव हलिना नेत्रोपरोधः कृतो ।

दृष्ट्वा क्रोधनिमीलितं हलधरं दुर्योधनापेक्षया ।

सभ्रान्तैः करपञ्जरान्तरगतो द्वैपायनज्ञापितो

भीमः कृष्णभुजावलम्बिलगतिर्निर्वाह्यते पाण्डवैः ॥”²

‘चल बिलुलितमौलिः क्रोधताम्रायताक्षो

भ्रमरमुखविदष्टां किञ्चिदुत्कुष्य मालाम् ।

असिततनुविलम्बिस्रस्तवस्त्रानुकर्षी

क्षितितलमवतीर्णः पारिवेणीव चन्द्रः ॥”³

‘द्रोणः प्रथित्यर्जुनभीमदूतो यः कर्णधारः शकुनीश्वरस्य ।

दुर्योधनो भीष्मयुधिष्ठिरः स पायाद् विराडुत्तरगोऽभिमन्युः ॥”⁴

‘वयं व्यपाश्रित्य रणं प्रयामः शस्त्राणि, चापानि रथाधिरूढाः ।

द्वावेव दोभ्यां समरे प्रयातौ हलायुधश्चैव वृकोदरश्च ॥”⁵

1. ऊरुभंगम् - भास- 1/1/21 2. ऊरुभंगम् - भास- 1/25/28

3. ऊरुभंगम् - भास- 1/26/29 4. पञ्चरात्रम् - भास- 1/1/1

5. पञ्चरात्रम् - भास- 3/14/147

दूतवाक्यम् व भास के अन्य नाटकों मे भी विष्णु इत्यादि देवताओ का उल्लेख

है -

'पादः पायादुपेन्द्रस्य सर्वलोकोत्सवः स वः ।

व्याविद्धो नमुचियेन तनुताम्रनखेन रवे ।।'¹

'चिरोपरोधसम्प्राप्त क्लेशो मे केशिसूदनात् ।

अपनीतः स्ववीर्येण यथा विष्णोः शतक (तु ? तोः)²

'कंसे प्रमथिते विष्णोः पूजार्थं देवशासनात् ।

सगन्धर्वाप्सरोभिश्च देवलोकादिहागत ।।'³

'सुरासुराणां परिखेदलब्धं येनामृतं मातृविमोक्षणार्थम् ।

आच्छिन्नमासीद् द्विषतो मुरारेस्त्वामुद्वहामीति वरोऽपिदत्तः ।।'⁴

'सजलजलधरेन्द्रनीलनीरो विलुलितफेनतरङ्गचारुहारः ।

समधिगतनदीसहस्रबाहुर्हरिरिव भाति सरित्पतिः शयानः ।।'⁵

'यमवरुणकुबेरवासवाद्यैस्त्रिदशगणैरभिसंवृतो विभाति ।

दशरथवचनात् कृताभिषेकसिदशपतित्वमवाप्य वृत्रहेव ।।'⁶

1. दूतवाक्यम् - भास- 1/1/1 ? 2. बालचरितम् - भास- 5/16/103

3. बालचरितम् - भास- 5/17/103

4. दूतवाक्यम् - भास- 1/53/60

5. अभिषेकनाटकम् - भास- 4/3/69

6. अभिषेकनाटकम् - भास- 6/33/125

3. पूजा एवं भक्ति

सामान्य मूर्तियों को 'प्रतिकृति' और पूजार्थ बनाई गई मूर्तियों को अर्चा कहते हैं। देवताओं की मूर्तियाँ धार्मिक ग्रन्थों एवं देवविशेष के कल्पित स्वरूप के आधार पर बनायी जाती थी। इन देवमूर्तियों को अर्चा कहा है। अर्चाएँ पूजा की वस्तु थी। वे मन्दिरों या सार्वजनिक स्थानों पर भी प्रतिष्ठित की जाती थी। ये अर्चाएँ जिस देवता की होती थी उसी के नाम से पुकारी जाती थी जैसे शिव की मूर्ति पूजार्थ शिव की कही जाती थी।¹

अर्चाओं के प्रसंग में, शिव, स्कन्द, विशाख, राम, केशव, बलराम, इन्द्र, कृष्ण, ब्रह्मा, कुबेर, विष्णु, शिव, स्कन्द, विशाख इत्यादि देवताओं की मूर्तियों की पूजा की जाती थी। इस बात का उल्लेख भास के नाटको में भी मिलता है —

‘उदयनवेन्दुसवर्णावासवदत्ताबलौ बलस्यत्वाम्।

पद्यावतीर्णपूर्णे वसन्तकम्रौ भुजौ पाताम्।।’²

‘कंसेप्रभयिते विष्णोः पूजार्थं देवशासनात्।

सगन्धर्वाप्सरोभिश्च देवलोकादिहागतः।।’³

रुमण्वान्— भवतइदानीं प्रयत्न उचितं तिथिसत्कारमानेष्यति स्वामिनः।’⁴

1. भाष्य - पतंजलि- 5/3/99

2. स्वप्नवासवदत्तम् - भास- 1/1/1

3. बालचरितम् - भास- 5/17/103

4. प्रतिज्ञायौगन्धरायणम् - भास- 3/92

‘रूद्रो वाऽयं भवेच्छक्रो विष्णुर्वाऽपि स्वयं भवेत् ।
अमिथ्या खलु मे तर्कः स एव पुरुषोत्तमः ॥’¹

‘नारायणस्य नररूपमुपाश्रितस्य
कार्यार्थमभ्युपगतस्य कृतापराधः ।
देवस्य देवरिपुदेहरात् प्रतूर्ण
भीतः शराच्छरमेनमुपाश्रयामि ॥’²

‘उत्क्षिप्तां सानुकम्पं सलिलनिधिजलादेकदंष्ट्राग्ररूढा
माक्रान्तामाजिमध्ये निहतदितिसुतामेकपादावधूताम् ।
सम्भुक्तां प्रीतिपूर्वं स्वभुजवशगतामेकचक्राभिगप्तां
श्रीमान् नारायणस्ते प्रदिशन्नु वसुधामुच्छ्रितैकातपत्राम् ॥’³

‘यमवरुणकुबेरवासवाद्यैस्त्रिदशगणैरभि संवृतो विभाति
दशरथवचनात् कृताभिषेकस्त्रिदशपतित्वमवाप्य वृत्रहेव ॥’⁴

‘शक्रं पृच्छपुरा निवातकवचप्राणोपहारार्चितं’⁵

पृच्छास्त्रै परितोषितं बहुविधैः कैरातरूपं हरम्
पृच्छाग्नि भुजगाहुतिप्रणयिनं यस्तर्पितः खाण्डवे
विद्यारक्षितमद्ययेन च जितस्त्वं पृच्छ चित्राटम् ॥

-
1. बालचरितम् - भास- 3/12/68
  2. अभिषेकनाटकम् - भास- 4/13/77
  3. अविमारक - भास- 1/1/2
  4. अभिषेकनाटकम् - भास- 6/34/125
  5. दूतघटोत्कचम् - भास- 1/22/29

भक्ति

देवताओं के विषय में लिखा हुआ दृष्टिकोण भक्ति प्रधान था। वैदिक यज्ञों में जो पुरातन काल की आस्था थी, उसके साथ-साथ एक प्रतिद्वन्दी दृष्टिकोण भी मान्य हो गया। यह विशेष देवताओं की भक्ति या विश्वास था जिससे देवता को प्रसन्न करके उसका वरदान या प्रसाद प्राप्त किया जा सकता था। फलतः यक्ष, नाग, भूत, पिशाच, ग्रह, रुद्र, देवी, वृक्ष, नदी, गिरि आदि को देवता मानकर उन्हें पूजने की जो परम्परा लोक में चली आती थी, उसे सार्वजनिक रूप से मान्यता मिल गई।

भक्ति के उदय का दूसरा प्रभाव पूजा के ढंग पर हुआ। यज्ञ विधि का अपना अलग मार्ग था। उसमें फूल, फल, नैवेद्य, धूप, दीप, पत्र, पुष्प, वाद्य, नृत्य, गीत, बलि आदि की प्रथा न थी। किन्तु लोक में यज्ञादि देवों की पूजा थी उसका स्वरूप ठीक इन्हीं वस्तुओं से निर्मित होता था। जिसे गीता में पत्रं, पुष्पं, तोयं, वाली पूजा कहा है जो देवता की भक्ति करते वे इसी प्रकार की पूजा चढ़ाते थे।

भक्ति का तीसरा प्रभाव यह हुआ कि पुरुष विशेष देवता के रूप में पूजित हुए। एक ओर बौद्ध और जैनों ने बुद्ध और महावीर की पूजा विधि का अपना लिया। दूसरी ओर वासुदेव कृष्ण को देवता मानकर उनकी भक्ति का आदर्श नए रूप में समाज के सामने आया। बुद्ध और महावीर जैसे क्षत्रिय पुरुष विशेष थे, वैसे ही कृष्ण भी क्षत्रिय पुरुष विशेष थे। जो क्षत्रिय की संज्ञा थी, वह तत्रभवान् देवता की संज्ञा बन गई। ऐसे देवताओं को मनुष्य प्रकृतिक देव कहते थे, अर्थात् जिनकी भूल प्रकृति मनुष्य की थी, पर जो देवता मान लिये गये थे।¹ बालचरित एव भास के अन्य नाटकों में भक्ति का उल्लेख है—

‘भक्तिः परा मम पितामहभाषितेषु
 सर्वाणि मे बहुमतानि तपोवनानि ।
 सत्यं ब्रवीमि करजाग्रहता च वीणा
 वैराणि भीमकठिनाः कलहाः प्रिया मे ॥’¹

‘विषदहनशिखाभिर्यन्मुखात् प्रोदगताभिः
 कपिशितमशिवाभिश्चक्रवालं दिशानाम् ।
 सरभसमभियान्तं कृष्णभलक्ष्य शटी
 नमयति शिरसान्तर्मण्डलं चण्डनागः ॥’²

‘अभिनवकमलामलायताक्षः शशिनिभमूर्तिरुदारनीलदासाः ।
 रजतपरिधवृत्तदीर्घबाहुश्चलदसितोत्पलपत्रचित्रवालः ॥’³

‘ब्रह्मा ते हृदयं जगत्त्रयपते ! रुद्रश्च कोपस्तव
 नेत्रे चन्द्रदिवाकरौ सुरपते ! जिह्वा च ते भारती ।
 सब्रह्मेन्द्रमरुद्गणं त्रिभुवनं सृष्टं त्वयैव प्रभो !
 सीतेयं जलसम्भवालयरता विष्णुर्भवान् ग्रह्यताम् ॥’⁴

‘तीर्त्वा प्रतिज्ञार्णवमाहवेऽद्य सम्प्राप्य देवीं च विधूतपापाम् ।
 देवैः समस्तैश्च कृताभिषेको विभाति शुभ्रे नमसीव चन्द्रः ॥’⁵

1. बालचरितम् - भास- 1/5/5   2. बालचरितम् - भास- 5/1/87

3. बालचरितम् - भास- 5/9/94   4. अभिषेक - भास - 6/30/122

5. अभिषेक - भास- 6/32/124

4. साधु - संन्यासी

संन्यास चतुर्थ आश्रम है। संन्यासी को परिव्राजक और भिक्षु कहा है। इस समय संन्यासी का बड़ा सम्मान था। भिक्षु को सौ कोस से अभिनन्दन का अधिकारी बतलाया है और इस कारण से उसे कौशशतिक कहते हैं।¹ सामान्यतया वानप्रस्थ के बाद संन्यास ग्रहण करने की प्रथा रही है पर उसका कोई समय नियत नहीं है। जिस दिन मन में वैराग्य उत्पन्न हो उसी दिन व्रती, अव्रती, स्नातक, अस्नातक या उत्सन्नाग्नि कोई भी द्विज संन्यास ले सकता था और बन्धुओं को छोड़कर अपरिग्रही बनकर प्रव्रज्या ले सकता था। परिव्राजक घर का परित्याग कर अरण्य में रहते थे। वे कौपीन—मात्र पहनते थे। उनके वस्त्र काषाय रंग के होते थे। संन्यासियों में पुरुष भी होते थे और स्त्रियाँ भी संन्यासी एक दण्डी भी होते थे और त्रिदण्डी भी तीन दण्डों का समूह त्रिविष्टिब्धक कहलाता था।

‘धूर्म दृष्टवाग्निवैतिगम्यते त्रिविष्टिब्धकं च दृष्टवा परिव्राजक इति।² त्रिविष्टिब्धक देखकर संन्यासी पहचाना जाता है। उस समय परिव्राजकों के चार भेद थे— कुटीचक, बहूदक, हंस और परमहंस। — ‘ग्रामान्ते देवग्रहे शून्यागारे वा वृक्षमूले वा, अरण्यनित्यः नाऽग्राम्यपशूनां सन्दर्शने विचरेत्³— ये लोग अष्ट ग्रास खाकर दिन बिताते थे। — ‘देशस्याल्पतया हि भिक्षुरविक्षिप्त दृष्टिः पादविक्षेपदेशे चक्षुः संयम्य गच्छति स उच्यते कौक्कुटिक इति।⁴

1. भाष्य - पतंजलि - 5/1/74, पृ० 337

2. भाष्य - पतंजलि - 2/1/1, पृ० 243

3. वासिष्ठ - धर्मसूत्र - 10/13-16

4. काशिका - 4/4/46

भास के अभिषेक नाटक एवं अन्य रूपकों में साधु-सन्यासी का उल्लेख है—

‘अपास्य मायया रामं त्वया राक्षसगुप !
भिक्षुवेषं समास्थाय च्छलेनापहता हि सा ।।’¹

‘नियतमनियतात्मा रूपमेतद् गृहीत्वा
रवरवधकृतवैरं राघवं वञ्चयित्वा ।
स्वरपदपरिहीनां हव्यधाराभिवाहं
जनकनृपसुपां तां हर्तृकामः प्रयामि ।’²

‘लतया सक्तया स्कन्धे शुष्कया वेष्टितस्तरुः ।
निबिष्टो दुष्कुले साधुः स्त्रीदोषेणेव दह्यते ।।’³

‘सूत्रधारः — हन्त, दृढं विज्ञातम् । एष खलु पाण्डवमध्यमस्यात्मजो
हिडिम्बारणिसम्भूतो राक्षसाग्निरकृतवैरं ब्राह्मणजनं वित्रासयति । भोः ! कष्टं
कष्टं खलु पत्नीसुतपरिवृतस्य वृत्तान्त ।’⁴

‘ततो मया हस्तिहस्तामर्दताऽयमानो दन्तान्तरपरिवर्तमानो
हस्तिहस्तपतितचरणः ततो हा हा विपाटितो, हा, हा, हत इति जनवादे संवृन्ते
ततो दत्तकरप्रहारेण परिवर्तितं हस्तिनं कृत्वा मोचितः स परिव्राट् ।’⁵

1. अभिषेकनाटकम् - भास- 1/18/59

2. प्रतिमानाटकम् - भास - 5/7/161

3. पञ्चरात्रम् - भास- 1/14/13

4. मध्यमव्यायोग - भास - 1/31

5. चारुदत्तम् - भास - 2/65

‘लुब्धोऽर्थवान् साधुजनावमानी

वणिक् स्ववृत्तावतिकर्कशपूच ।

यस्तस्य गेहं यदि नाम लप्स्ये

भवामि दुःखोपहतो न चिन्ते ॥’¹

विदूषकः-

अहं खलु तावत् कर्तव्यकरस्त्रीकृतसंकेत इव शाक्यश्रमणको निद्रां न लभे वामं खलु मेऽक्षिस्पन्दते । चोरः सन्धिं छिनत्तीव पश्यामि । यदीदृश्यवस्थाऽर्थानां, जात्या दरिद्र एव भवामि ।²

अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि तवस्त्रियों का लक्ष्य ही तपश्चरण था । उनके जीवन के अग तप, श्रद्धा और दीक्षा थे ।

---

1. चारुदत्तम् - भास - 3/7/78

2. चारुदत्तम् - भास - 3/81

5. पाप-पुण्य-श्राद्ध

अधर्म के लिये पाप, एनस्, किण्व, विनीय और कौपीन शब्दों का प्रयोग हुआ है। पाप को क्षेय कहा है¹ और एनस् से प्रतिगत या घिरे हुए व्यक्ति को प्रव्येनस् संज्ञा दी है।²

अधार्मिक कृत्य :-

धार्मिक, आधार्मिक और धर्माधर्म दोनों से विरहित इन तीन प्रकार के कर्मों की चर्चा हुयी है।

अपशब्द म्लेच्छ माना जाता था और यह विश्वास था कि उसके व्यवहार से ब्राह्मणम्लेच्छता को प्राप्त होता है। साधु शब्द का ज्ञान धर्म और असाधु शब्द या अपशब्द का ज्ञान अधर्म के अन्तर्गत³ था भास के नाटक चारुदत्तम् के प्रथम अंक में भी पाप कर्म का वर्णन मिलता है -

‘दारिद्र्यात् पुरुषस्य बान्धवजनो वाक्ये न संतिष्ठते

सत्यं हास्यमुपैति शीलशशिनः कान्तिः परिम्लायते।

निर्वैरा विमुखीभवन्ति सुहृदः स्फीता भवत्यापदः

पापं कर्म च यत् परैरपि कृतं तत् तस्य संभाव्यते।।”⁴

बाल हत्या पाप कर्म के अन्तर्गत मानी गयी है जिसका वर्णन बालचरित के द्वितीय अंक में वर्णित है-

1. काशिका - 1/1/50 पृ० 305

2. काशिका - 6/2/27

3. आपस्तम्ब - 1, पृ० 4

4. चारुदत्तम् - 1/6/15

‘दारिका वा कुमारो वा हन्तव्यः सर्वथा मया ।

दैवं पुरुषकारेणवश्चयिष्याम्यहं ध्रुवम् ॥’¹

‘वासुदेवः—भोः कुरुकुलकलङ्कभूत । अयशोलुब्ध!² वयं किल
तृणान्तराभिभाषकाः ।’

‘सज्जलकः— मदनिके ! एतावत् किं न पर्याप्त, द्वितीयमप्यकार्य³ करिष्यामि ।
न खल्वत्र शस्त्रेण कश्चित् परिक्षितो व्यापादितो वा ।

‘अज्ञानाद् या मया पूर्वं शाखा पत्रैर्वियोजिता ।⁴

छायार्थी ग्रीष्मसन्तप्तस्ता मेव पुनराश्रितः ॥’

‘सन्तप्यत इति तर्कयामि एतेनाकार्यं कृतमिति ।⁵

कामं नीचमिदं वदन्तु विबुधाः सुप्तेषु यद्वेत्ते ते

विश्वस्तेषु हि वञ्चनापरिभवः शौर्यं न कार्कश्यता ।

स्वाधीना वञ्चनीयताऽपि तू वरं बद्धो न सेवाञ्जलिः

मार्गश्चैव नरेन्द्रसौप्तिकवधे पूर्वं कृतो द्रोणिना ॥⁶

ब्रह्महत्या और सुरापान :-

ब्राह्मण-वध और सुरापान की गणना महापातकों में थी । —‘ब्राह्मणवधे

1. बालचरितम् - भास- 2/14/44

2. दूतवाक्यम् - भास- 1/40

3. चारुदत्तम् - भास - 4/106

4. चारुदत्तम् - भास - 4/5/107

5. चारुदत्तम् - भास - 4/107

6. चारुदत्तम् - भास - 3/ 6/78

सुरापाने च महान दोष उक्तः¹ ब्राह्मण के लिये तो सुरापान का सर्वथा निषेध था। सुरापी ब्राह्मणी पतिलोक को नहीं प्राप्त होती, धर्मशास्त्र के इस कथन को पतंजलि ने भाष्य में उद्धृत किया है—

‘ब्राह्मणी सुरापी भवति नैनां देवाः पतिलोकं नयन्ति।’²

भास के नाटकों में भी सुरापान का वर्णन दृष्टव्य है—

‘पीतः सोमो बाल्यदत्तो नियोगा
छत्रच्छाया सेव्यते ख्यातिरस्ति।’³
किंतद् द्रव्यं किं फलं को विशेषः
क्षत्राचार्यो यत्र विप्रो दरिदः॥’

‘एषः गात्र सेवकः सुरां पीत्वा पीत्वा हसित्वा हसित्वा भदित्वा
भदित्वा जपापुष्पमिव रक्तलोचन इत एवागच्छति। एतस्य पुरतो न स्थास्यामि।’⁴

‘उदयनवेन्दुसवर्णावासवदत्ताबलौ बलस्य त्वाम्।
पद्यावतीर्णपूर्णौ वसन्तकम्रौ भुजौ पाताम्॥’⁵

अन्य पातक :-

ब्रह्महत्या, भ्रूणहत्या, माता-पिता और भाई का वध भयंकर पापों की श्रेणी में था।⁶

‘तां प्राणहत्यां निगृह्णानुचरणम् अस्यै त्वां भूण हत्यायै-चतुर्थं प्रतिग्रहाण।’⁷

1. भाष्य - 6/1/84, पृ० 218

2. भाष्य - 3/2/8, पृ० 210

3. पञ्चरात्रम् - 1/30/30

4. प्रतिज्ञायौगन्धरायण - 4/106

5. स्वप्नवासवदत्तम् - भास- 1/1/1

6. भाष्य - 1/1/39, पृ० 248, तथा 3/2/87 तथा 8/2/2, पृ० 315

7. भाष्य - 3/1/108, पृ० 184-85

भास के नाटक प्रतिमानाटकम् के प्रथम अंक में राम कहते हैं इस प्रकार पितृ, मातृ एवं भातृवध इन तीनों पापों में कौन सा पाप तुम्हारे रोष को शान्त करने के लिये अभिमत हो सकता है—

‘ताते धनुर्नमयि सत्यमवेक्षमाणे’

मुञ्चानि मातरि शरं स्वधनं हरन्त्याम्।

दोषेषु बाह्यमनुजं भरतं हनानि

किं रोषणाय रुचिरं त्रिषु पातकेषु॥”

‘हुटार शब्देन ममेह घोषे स्रवन्ति गर्भा वनिता जनस्य।’

खुराग्रपातैलिखितार्धचन्द्रा प्रकम्पते सद्रुमकानना भूः॥”²

‘जानाभि सर्वत्र सदा च नाम, द्विजोत्तमाः पूज्यतमाः पृथिव्याम्।

अकार्यमेतच्च ययाद्य कार्य मातुर्नियोगादपनीत शटम्॥”³

अनृत :-

इन महापातकों के अतिरिक्त अनृत—कथन भी पाप माना जाता था। अनृत दो प्रकार से बोला जा सकता है— प्रच्छन्न और व्यक्त भाष्यकार ने दोनों की ओर संकेत किया है।⁴ असत्य बोलने को पापकर्म के अन्तर्गत रखा गया है। इसका उदाहरण बालचरित में वर्णित है—

‘वसुदेवः—(आत्मगतम्) मयापि नामानृतं वक्तव्यं भविष्यति। अथवा कुमार रक्षणार्थमनृतमपि सत्यं पश्यामि। किमिदानीं करिष्ये भवतु, द्रष्टम्। दारिका प्रसूता तया।’⁵

1. प्रतिमानाटकम् - भास - 1/22/43

2. बालचरितम् - भास - 3/6/64

3. मध्यमव्यायोग - भास - 1/9/10

4. भाष्य - 8/2/48, पृ० 366

5. बालचरितम् - भास - 2/44

भास के नाटक प्रतिमानाटकम् के प्रथम अंक में राम कहते हैं इस प्रकार पितृ, मातृ एवं भातृवध इन तीनों पापों में कौन सा पाप तुम्हारे रोष को शान्त करने के लिये अभिमत हो सकता है—

‘ताते धनुर्नमयि सत्यमवेक्षमाणे’¹

मुञ्चानि मातरि शरं स्वधनं हरन्त्याम् ।

दोषेषु बाह्यमनुजं भरतं हनानि

किं रोषणाय रुचिरं त्रिषु पातकेषु ।।”

‘हुटार शब्देन ममेह घोषे स्रवन्ति गर्भा वनिता जनस्य ।’

खुराग्रपातैलिखितार्धचन्द्रा प्रकम्पते सद्रुमकानना भूः ।।”²

‘जानाभि सर्वत्र सदा च नाम, द्विजोत्तमाः पूज्यतमाः पृथिव्याम् ।

अकार्यमेतच्च ययाद्य कार्य मातुर्नियोगादपनीत शटम् ।।”³

अनृत :-

इन महापातकों के अतिरिक्त अनृत—कथन भी पाप माना जाता था । अनृत दो प्रकार से बोला जा सकता है— प्रच्छन्न और व्यक्त भाष्यकार ने दोनों की ओर संकेत किया है ।⁴ असत्य बोलने को पापकर्म के अन्तर्गत रखा गया है । इसका उदाहरण बालचरित में वर्णित है—

‘वसुदेवः—(आत्मगतम्) मयापि नामानृतं वक्तव्यं भविष्यति । अथवा कुमार रक्षणार्थमनृतमपि सत्यं पश्यामि । किमिदानीं करिष्ये भवतु, द्रष्टम् । दारिका प्रसूता तथा ।’⁵

1. प्रतिमानाटकम् - भास - 1/22/43

2. बालचरितम् - भास - 3/6/64

3. मध्यमव्यायोग - भास - 1/9/10

4. भाष्य - 8/2/48, पृ० 366

5. बालचरितम् - भास - 2/44

‘किमेतद् वेशवासजनः सर्वो दक्षिणो भवतीति । पश्यत्वज्जुका, चम्पकारागे पिचुमन्दा जायन्ते । अतिसदृश इति मम हृदयमभिरमते । परमार्थत एवं प्रशस्यते, ननु कामदेवः ।’¹

स्त्री संसर्ग दोष को भी पापकर्म के अन्तर्गत माना गया है भास के नाटक पञ्चरात्रम् में भी ऐसा वर्णन मिलता है—

‘लतया सक्तया स्कन्धे शुष्कया वेष्टितस्तरुः ।

निविष्टो दुष्कुले साधुः स्त्रीदोषेणैव दह्यते ॥’²

काञ्चुकीयः—प्रसीदतु महासेनः । वृद्धोऽस्मि ब्राह्मणः खल्वहम् न महासेन
सभीपेऽनृतमभिहित पूर्वम् ।’³

3. दरिद्रचारुदत्तम् - भास- 4/99

4. पञ्चरात्रम् - भास- 1/14/13

5. प्रतिज्ञायौगन्धरायण् - भास- 2/48

पुण्य

परलोक के साधनों में यज्ञ यागादि का उल्लेख हुआ है। विभिन्न यज्ञ, न्याग और अग्नि—चयन, धन, धान्य, आयु, बल, यश, आदि दान और तीर्थयात्रा भी स्वर्ग में सहायक समझे जाते थे। गोदान, वस्त्रदान का बहुत महत्व था, गोदान की महिमा सर्वविदित है। भाष्य में पुत्र जन्म के अवसर पर दस सहस्र तक गायें दान किये जाने का उल्लेख है।¹

भास के नाटकों में भी गौओ के सहस्र दान का वर्णन मिलता है।

‘गुणवदमृतकल्पक्षीर धाराभिवर्षि

द्विजवर!रुचितं ते तृप्तवत्सानुयात्रम्।

तरुणमधिकमर्थि प्रार्थनीयं पवित्रं

विहितकनकश्रृंगं गोसहस्रं ददामि।।”²

‘तृप्तोऽग्निर्हविषाऽमरोत्तममुखं तृप्ता द्विजेन्द्रा धनै—
स्तृप्ताः पक्षिगणाश्च गोगणयुतास्ते ते नराः सर्वशः।

हृष्टं सम्प्रति सर्वतो जगदिदं गर्जन्नृपे सदगुणै
रेवं लोकमुदारुरोह, सकलं देवालयं तद् गुणेः।।”³

‘एषा भो! दीप्तयूषा कनकमयभुजेवाभाति वसुधा
चैत्याग्निर्लो किकग्नि द्विज इव बृषलं पार्श्वे न सहते।

नात्यर्थं प्लुष्टपृष्ठा हरितकुशतया वेदी परिवृता
प्राग्वंशं चैष धूमो गज इव नलिनी फुल्लां प्रविशति।।”⁴

1. भाष्य - 2/3/69, पृ० 455 तथा 3/3/12, पृ० 281

2. कर्णभारम् - भास- 1/18/25

3. पञ्चरात्रम् - भास- 1/4/5

4. पञ्चरात्रम् - भास- 1/6/8

‘एतदग्नेर्बलं नष्टमिन्धनानां परिक्षयात् ।
दानशक्तिरिवार्यस्य विभवानां परिक्षयात् ।’¹

‘यज्ञेन भोजय महीं जय विक्रमेण
रोषं परित्यज, मव स्वजने दयावान् ।
इत्येवभागतकथामधुरं बुवन्तः

कुर्वन्ति पाण्डवपरिग्रहमेव पौराः ।।’²

धन का दान भी पुण्य माना गया है पञ्चरात्रम् नाटक के प्रथम अंक में
धनदान का वर्णन दृष्टव्य है—

‘बाणाधीनां क्षत्रियाणां समृद्धिः पुत्रापेक्षी वञ्च्यते सन्नि धाता ।

विप्रोत्सर्गे वित्तमावर्ज्य सर्वं राज्ञा देयं चापमात्रं सुतेभ्यः ।।’³

‘एवमेव क्रतून् सर्वान् समानीयाप्तदक्षिणान् ।

राजसूये नृपाञ्जित्वा जरासन्ध इवानय ।।’⁴

भास के नाटक कर्णभारम् के प्रथम अंक में सहस्र हाथी, घोड़े और अन्त
में इन्द्र को कर्ण अपने कवच, कुण्डल तक दान में दे देता है ऐसा वर्णन
दृष्टव्य है—

‘रवितुरगसमानं साधनं राजलक्ष्म्या

सकलनृपतिमान्यं मान्यकाम्बोजजातम् ।

सुगुणभनिल वेगं युद्धदृष्टापदानं

सपदि बहुसहस्रं वाजिनां ते ददामि ।।’⁵

1. पञ्चरात्रम् - भास- 1/17/15

2. पञ्चरात्रम् - भास- 1/20/18

3. पञ्चरात्रम् - भास- 1/24/22

4. पञ्चरात्रम् - भास- 1/28/26

5. कर्णभारम् - भास- 1/19/26

‘मदससतिकपोलं षटपदै सेव्यमानं
गिरिवरनिचयाभं मेघगम्भीर घोषम् ।

सितनखदशनानां वारणानामनेकं
रिपुसमरविमर्दं वृन्दमेतदददामि ।।”¹

‘अग्रे सहैव जनितं मम देहरक्षा
देवासुरैरपि न भेद्यमिदं सहस्रैः ।²

देयं तथापि कवचं सह कुण्डलाभ्यां
प्रीत्या मया भगवते रुचितं यदि स्यात् ।।”³

“शिक्षा क्षयं गच्छति कालपर्ययात्, सुबद्धमूला निपतन्ति पादपा ।
जलं जलस्थानगतं च शुष्यति, हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति ।।”

---

1. कर्णभारम् - भास- 1/20/27

2. कर्णभारम् - भास- 1/21/30

3. कर्णभारम् - भास- 1/22/31

श्राद्ध

श्राद्ध का उद्देश्य श्रद्धा माना है श्राद्ध का प्रयोजन पितरों को प्रसन्न करना माना जाता था। इसके लिये दैनिक तर्पण का विधान था। तर्पण में तिल और उदक प्रयुक्त होते थे, अतः तिलोदक शब्द तर्पण का वाचक बन गया था।¹

भास के नाटक मध्यम व्यायोग में भी तर्पण का उल्लेख है—

‘अस्यामाचम्य पदिन्यां परलोकेषु दुर्लभम्।

आत्मनैवात्मनो दन्तं पद्यापत्रोज्ज्वलं जलम्।।’²

पिण्डदान श्राद्ध का दूसरा प्रकार था। इन विधियों के अनुष्ठाता को भाष्य में श्राद्धकर और पिण्डकर कहा है— ‘अप्सु यायावरः प्रवपेत पिण्डान्’³

श्राद्ध शब्द का प्रयोग विशिष्ट विधि के लिये होता था, जिसमें तर्पण और पिण्डदान दोनों सम्मिलित थे। श्राद्ध सामान्यतया शरद में होते थे। इसलिए उन्हें शारदिक कहते थे।⁴ ब्राह्मण—भोजन श्राद्ध का महत्वपूर्ण अंग था। भास के नाटक प्रतिज्ञायौगन्धरायण में भी श्राद्ध का वर्णन है

‘नवं शराबं सलिलै सुपूर्णं

सुसंस्कृतं दर्मकृतोन्तरीयम्।

तत्तस्य मा भून्नरकं स गच्छेद

यो भर्तृपिण्डस्य कृते न युध्येत्।’⁵

1. भाष्य - पतंजलि - 1/4/2, पृ० 124

2. मध्यमव्यायोग - भास - 1/31/34

3. भाष्य - पतंजलि - 1/1/48, पृ० 375

4. भाष्य - पतंजलि - 4/3/12, पृ० 223

5. प्रतिज्ञायौगन्धरायणम् - भास - 4/2/114

प्रतिमानाटकम् के पञ्चम अंक में रामचन्द्र जी कहते हैं। कि कल पिताजी के वार्षिक श्राद्ध का दिन है। उस दिन पितृगण उत्तम विधि से किये गये पिण्डदान की इच्छा रखते हैं ऐसा वर्णन मिलता है—

‘रामः—श्वस्तत्र भवतस्तातस्यानु संवत्सरश्राद्धविधिः कल्पविशेषेण निर्वपन क्रियामिच्छन्ति पितरः। तत् कथं निवर्तयिष्यामीत्येतच्चिन्त्यते।’¹

गच्छन्ति तुष्टिं खलु येन केन त एव जानन्ति हितां दशां मे।

इच्छामि पूजां च तथापि कर्तुं तातस्य रामस्य च सानुरूपाम्।।”²

‘सीता—आर्यपुत्र ! निर्वर्तयिष्यति श्राद्धं भरत ऋद्धया, अवस्थानुरूपं फलोदकेनाप्यार्यपुत्रः। एतत् तातस्य बहुमततरं भविष्यति।’³

निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि धार्मिक विधियों में जिस प्रकार यज्ञादि कृत्य आभ्युदयिक या मंगल्य माने जाते थे, उसी प्रकार श्राद्धदि कृत थे।

1. प्रतिमानाटकम् - भास - 5/159

2. प्रतिमानाटकम् - भास - 5/5/159

3. प्रतिमानाटकम् - भास - 5/160

6. वृत

शास्त्र पूर्वक नियम का नाम वृत है। शास्त्रों में विशेष आश्रमों में अथवा विशेष अवसरों पर भिन्न-भिन्न वृतों का प्रावधान किया है। जैसे— वीरवृत जिसको भास के नाटक प्रतिज्ञायौगन्धरायणम् में इस प्रकार विहित किया गया है—

‘एवं रूधिरदिग्धागं वैरं नियममास्थितम्।

गुरोरवजितं हत्वा शान्तं द्रौणिमिव स्थितम्।।’¹

इसी प्रकार श्रवपाक वृत, एवं वंशपरम्परागत वृतों का वर्णन भास के नाटक अविमारक में उद्धृत किया गया है—

‘एवमुक्त्वा प्रसन्नचित्तेन एहि भोः काश्यप ! इत्याह्वयत्, स तमनुगतो व्याध्रेण मारितो वटुः चरितं च मया संवत्सरं श्रवपाकव्रतम्। अद्यास्मि शापान्मुक्तः।²

‘कामाहतः कुमतिभिः सचिवैर्गृहीतो

रोगातुरः स्वजनरागभवेक्षते वा।

शप्तो द्विजैर्व्रतमुपेत्य करोति शान्तिं

को वा भवेन्नरपतेर्गृहरोधहेतुः।।’³

‘तीर्थोदकानि समिधः कुसुमानि दर्भान्

स्पैरं वनादुपनयन्तु तपोधनानि।

धर्मप्रिया नृपसुता न हि धर्म पीडा

मिच्छेत् तपस्विषु कुलव्रतमेतदस्या।।’⁴

1. प्रतिज्ञायौगन्धरायणम् - भास - 4/15/129

2. अविमारक - भास- 6/163

3. अविमारक - भास- 1/11/24

4. स्वप्नवासवदत्तम् - भास - 1/6/14

पञ्चरात्रम् एव भास के अन्य रूपकों में वृत्तों का उल्लेख है—

‘ऋतुव्रतैस्ते तनु गात्रमेतत् सोढुं बलं शक्यसि पीडयानि ।

अन्तस्त्वनामाय न धर्षयामि राजर्षिधीराद् वचनात् भयं मे ॥’¹

‘राज्ञां वेष्टनपट्टघृष्टचरणाः श्लाघ्यप्रभूतश्रवा

वार्द्धक्येऽप्यभिवर्धमाननियमाः स्वाध्यायशूरैर्मुखैः ।

विप्रा यान्ति वयः प्रकर्षशिथिला यष्टिन्निपादक्रमाः

शिष्यस्कन्धनिवेशिताञ्चितकरा जीर्णा गजेन्द्रा इव ॥’²

‘सीते ! त्यज त्वं व्रतमुग्रचर्यं भजस्व मां भामिनि ! सर्वगात्रैः ।

अपास्य तं मानुषमद्य भद्रे ! गतायुषं कामपथानिवृत्तम् ॥’³

उपवास भी वृत्त का एक अंग माना जाता है। उपवास में सब प्रकार का भोजन वर्जित होता था कभी कभी भोजन किसी विशेष पदार्थ पर सीमित कर दिया जाता है यज्ञादि प्रसंगों में ब्राह्मण यजमान—दूध पीकर, क्षत्रिय केवल यवागू, वैश्य केवल आमिक्षा ग्रहण करता था।

‘पयोवृत्तो ब्राह्मणो यवागूवृत्तः क्षत्रिय आमिक्षावृत्तो वैश्य इति’⁴

इस प्रकार उपवास के शास्त्र विहित नियम अलग—अलग थे भास ने भीमध्यमव्यायोग नाटक में उपवास का वर्णन किया है —

1. पञ्चरात्रम् - भास - 1/29/27

2. पञ्चरात्रम् - भास - 1/5/6

3. अभिषेकनाटक - भास - 2/14/34

4. आर्यावर्त - 1 पृ० 19

‘घटोत्कचः— अस्ति मे तत्रभवती जननी।’¹ तथाऽहमाज्ञप्तः— पुत्र !
ममोपवासनिसर्गार्थमस्मिन् वनप्रदेशे कश्चिन्मानुषः परिभृग्यानेतव्य इति। ततो
मयाऽऽसादितो भवान्।

चारुदत्तम् नाटक मे भी उपवास का उल्लेख है—

‘मा बिभीहि भा बिभीहि मुहूर्तकं प्रतिपालयत्वार्थः सर्व सज्जं भविष्यति।
लब्धं नामैतत्। अद्य ममोपवासस्यार्थः सहायो भवतु।’²
‘सूत्रधारः— सर्वतावत् तिष्ठतु। कोन्विदानीमर्याया उपवासस्योपदेशिकः।’³

---

1. मध्यमव्यायोग - भास - 1/15

2. चारुदत्तम् - भास - 1/5

3. चारुदत्तम् - भास - 1/5

7. शिष्टाचार

शिष्ट शब्द का प्रयोग दो अर्थों में हुआ है— सज्जन तथा शास्त्र विहित कार्य। इस तरह शिष्टाचार इन्द्रियजयी ब्राह्मणों का आचरण तथा शास्त्रानुमोदित कृत्य कहलाता था। वैसे व्यवहारतः दोनों में कोई अन्तर नहीं था। क्योंकि शिष्ट शास्त्रानुकूल ही आचरण करते हैं। भास के नाटकों में शिष्टाचार शब्द एक व्यवहारिक प्रक्रिया के रूप में लिखा गया है जिसको हम प्रतिमानाटकम् और दूतवाक्यम् में देख सकते हैं—

भरतः— अथ कस्मिन् प्रदेशे विश्रमिष्ये। भवतु, दृष्टम्। एतस्मिन् वृक्षान्तराविष्कृते देवकुले मुहूर्त विश्रमिष्ये। तदुभयं भविष्यति—दैवतपूजा विश्रमश्च। अथ च उपोपविश्य प्रेवेष्टव्यानि नगराणीति सत्समुदाचारः तस्मात् स्थाप्यतां रथः।¹

दुर्योधनः— केशव इति। एवमेष्टव्यम् ! अयमेव समुदाचारः। भो भो राजानः! दौत्येनागतस्य केशवस्य किं युक्तम्। किं माहुर्भवन्तः। अर्घ्यप्रदानेन पूजयितव्यः केशव इति। न मै रोचते। ग्रहणमस्यात्रहितं पश्यामि।²

भीमः— जात्या राक्षसी, न समुदाचारेण।³

‘संवाहक— आर्ये! ननु भयेनोपचारो विस्मृतः, न परिभवेन।⁴ पश्यत्वार्या, भीता अथवा प्रधर्षिता अथवा आपन्ना अथवा सुलभाचारित्रवञ्चना अपराधयितुं समर्था भवन्ति।’

साधु प्रकृति, धर्मसंगत, न्यायसंगत आदि व्यवहारिक कार्यो को शिष्टाचार के अन्तर्गत माना गया है। जिसे हम इस प्रकार भास के नाटकों में देख सकते हैं—

1. प्रतिमानाटकम् - भास - 3/91

2. दूतवाक्यम् - भास - 1/10

3. मध्यम्व्यायोग - भास - 1/56

4. चारुदत्तम् - भास - 2/55

‘सूत्रधारः—हन्त, दृढं विज्ञातम्। एष खलु पाण्डवमध्यमस्यात्मजो हिडिम्बारणिसम्भूतो
राक्षसाग्निरकृतवैरं ब्राह्मणजनं वित्रासयति। भोः! कष्टं कष्टं खलु
पत्नीसुतपरिवृतस्य वृत्तान्तः अत्रहि,¹

दैवतं मानुषीभूतमेष तावन्नमस्यताम्।

अहं नाचरणं मन्ये भीष्ममुत्क्रम्य वन्दितुम्।।”²

शिष्टाचार एक व्यापक शब्द है। जिसकों विभिन्न रूपों में परिभाषित किया जाता है। समस्त हितकारी कार्यो, आचरण, व्यवहार आदि को शिष्टाचार के अन्तर्गत माना गया है बदलती परिस्थितियों में छोटे, बड़े, बुजुर्गों आदि को सम्मान देना भी शिष्टाचार की एक कड़ी के रूप में देखा जाता है शास्त्रविहित शिष्टाचार भास के समय पूर्ण प्रचलन मे था।

---

1. मध्यमव्यायोग - भास - 1/3

2. पञ्चरात्रम् - भास - 1/26/24

8. अन्ध विश्वास

किसी चली आ रही परम्परा का अन्धा अनुकरण अन्ध विश्वास का द्यौतक है ऐसा नहीं है कि अन्ध विश्वास अशिक्षित एवं ग्रामीण अंचलो में ही है बल्कि गाँव से लेकर शहरों तक अन्ध विश्वास की परिपाटी अपने पैर जमाये हुये लोगों पर पूर्ण शासन करती रहती थी।

भास के नाटक अविमारक तथा अन्य नाटकों में अन्ध विश्वास का उल्लेख है—

‘को नु खल्वयं पक्षी भैरवस्वरः । आ उलूकः खल्वयम् । कथं हसितमनेन । उलूकस्वरश्रवणभीतया कान्तया परिष्वक्तः खल्वयं तपस्वी । सदृशं वयसः । किं परव्यापारवीक्षणम् । साधयामस्तावत् । (परिक्रम्य) को नु खल्वयमस्मिन् नगरापणालिन्दे सशटितमतिस्निग्धं च सम्भाषते ।’¹

‘देवकी—हाधिक, पुत्रकस्य मे महानुभावत्वं सूचयिष्यन्ति जन्मसमयसमुद्भूतानि प्रत्यक्षीकुर्वन्तयपि कंसहतकनृशंसत्वं चिन्तयन्ती सुष्ठु न प्रत्येमि मन्दभागिनी । क्व नु गत आर्यपुत्रः । अम्मो, एष आर्यपुत्रो हर्षविस्मयफुल्लनयन एवागच्छति ।’²

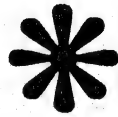
‘वसुदेवः—देवकि ! अर्धरात्रः खलु वर्तते । प्रसुप्तोमधुरायां सर्वो जनः ।’³ तस्माद् यावन्न कश्चित् पश्यति, वातद् बालं गृहीत्वाऽपक्रामामि ।’

1. अविमारक - भास - 3/75

2. बालचरित् - भास - 1/7/8

3. बालचरित् - भास- 1/9

वृद्धगोपालकः— ('गावोमेऽहीनवत्सा भवन्तु। अविद्यवाश्च¹ गोपयुवतियो भवन्तु।
 अस्माकं राजा विराट एकच्छत्रपृथिवीपतिर्भवतु। महाराजस्य विराटस्य
 वर्षवर्धनगोप्रदाननिमित्तमस्यां नगरोपवनवीथ्यामागन्तु गोधनं सर्वे च कृतमग्लामोदा
 गोपादारका दारिकाश्च एषु ज्यैष्ठ्यं गत्वानुभविष्यामि। विलोक्य) किं नु खल्वेष
 वायसः शुष्कवृक्षमारुह्य शुष्क शाखानिघटिततुण्डमादित्याभिमुखं विस्वरं विलपति।
 शान्तिर्भवतु शान्तिर्भवतु व्याहरामि। अरे गोमित्रक ! गोमित्रक!
 निष्कर्षतः हम इस तथ्य पर पहुचते है कि हर युग मे अन्ध विश्वास की
 मान्यता थी।

9. शकुन-अपशकुन

मानव जीवन में शकुन अपशकुन का भी अपना एक स्थान है। ये कोई आधुनिक लक्षण नहीं है अपितु एक अर्से से चली आ रही एक मान्यता है। जिस प्रकार दधि आदि शुभाशुभ के निमित्त माने जाते थे, उसी प्रकार कुछ आंगिक लक्षण भी शकुन-अपशकुन के अंग माने जाते थे। यहाँ तक पतंजलि भी शकुन-अपशकुन पर विश्वास करते थे इसके साथ साथ और भी लक्षण शकुनों के अन्तर्गत आते थे जैसे-दूध पिलाती हुयी धेनु, नेवला का दर्शन, कन्या दर्शन, वेदपाठी ब्राह्मण का दर्शन आदि शकुन माने जाते थे। इनको लाक्षणिक शकुन कहा गया है इसके साथ साथ पतंजलि में अंगलक्षण का उदाहरण देते हुये विशेष तिलकालक को जायाहन और विशेष पाणिलेखा को पतिधनी बतलाया है।

‘जायाधनस्तिलकालकः, पतिधनी पाणिलेखा’¹ यद्यपि उन्होने ये निर्देश नहीं किया कि किस स्थान का और कौन-सा तिलकालक जायाहन होता है और कौन-सी हस्तरेखा पतिधनी, मानी जाती है। भास के नाटक बालचरित के प्रथम अंक में शकुन का वर्णन इस प्रकार किया गया है— हाविक, पुत्रकस्य मे महानुभावत्वं² सूचयिष्यन्ति जन्मसमयसमुद्भूतानि महानिमित्तानि, प्रत्यक्षीकुर्वन्त्यपि कंसहतकनृशंसत्वं चिन्तयन्ती सुष्ठु न प्रत्येमि मन्दभागिनी। क्व नु गत आर्यपुत्रः। अम्भो, एष आर्यपुत्रो हर्षविस्मयफुल्लनयन एवागच्छति।’

1. भाष्य - 3/2/52, पृ० 218

2. बालचरित - भास - 1/8

‘अगणितपरिखेदा याति षण्णां सुताना

मपचयगमनार्थं सप्तमं रक्षमाणा ।

बहुगुणकृतलोभा जन्मकाले निमित्तैः

सुत इति कृतसंज्ञं कंसमृत्युं बहन्ती ॥’¹

इसके साथ साथ अपशकुनो का भी वर्णन मिलता है। श्वानरूदन, अंगविकार व्यक्ति, सामने की छीक, कागरूदन, आदि अपशकुनों की संख्या में विहित होते हैं।

‘बृद्ध—गोपालकः— गावोमेऽहीनवत्सा भवन्तु । अविधवाश्च गोपयुवतयोभवन्तु । अस्माकं राजा विराट एकच्छत्रपृथिवीपतिर्भवतु । महाराजस्य विराटस्य वर्षवध निगोप्रदाननिमित्तमस्यां नगरोपवनवीथ्यामागन्तुं गोधनं सर्वे च कृतमङ्गलामोदा गोपदारका दारिकाश्च एषु ज्यैष्ठ्यं गत्वानुभविष्यामि । (विलोक्य) किं नु खल्वेष वायसः शुष्कवृक्षमारुह्य शुष्कशाखनिधटिततुण्डमादित्याभिमुखं विस्वरं विलपति । शान्तिर्भवतु शान्तिर्भवतु अस्माकं गोधनस्य च । यावदेषु ज्यैष्ठ्यं गत्वा गोपदारकाणां दारिकाणां व्याहरामि । अरे गोमित्रक । गोमित्रक ॥’²

इसी प्रकार अविमारक नाटक के तृतीय अंक में उल्लू को असुखकारी पक्षी की संज्ञा दी गयी है—

‘को नु खल्वयं पक्षी भैरवस्वरः । आ उलूकः खल्वयम् । कथं³ हसितमनेन उलूकस्वरश्रवणभीतया कान्तया परिष्वक्तः खल्वयं तपस्वी । सदृशं वयसः । किं परव्यापारवीक्षणम् । साधयामस्तावत् । (परिक्रम्य) को नु खल्वयमस्मिन् नगरापणालिन्दे सशटितमतिस्निग्धं च सम्भाषते । अस्मत्सब्रह्मचारी खल्वयं तपस्वी ।

1. बालचरित - भास- 1/10/9

2. पञ्चरात्रम् - भास- 2/62

3. अविमारक - भास - 3/74

इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार का उत्पातिक शब्द, अंग पशुपक्षी अपशकुन के पर्याय माने जाते थे ठीक उसके विपरीत पीली विद्युत का चमकना, तेजवायु का चलना, अत्यन्त लाल रंग की विद्युत का चमकना तेज आतप का, सफेद बिजली का चमकना दुर्भिक्ष का निमित्त माना जाता था।

उपसंहार

उपसंहार

सत्यं शिवं सुन्दरम् की भावना से अनुप्राणित संस्कृत साहित्य, भारतीय संस्कृति का उत्कृष्ट वाहक है। देववाणी संस्कृत भाषा अपने बृहद इतिहास में अत्यन्त महत्वशालिनी रही है। कालान्तर में चिन्तकों एवं साहित्यकारों के संरक्षण में उसके स्वरूप का परिपोषण एवं पल्लवन हुआ। फलस्वरूप संस्कृत साहित्य, विश्व-साहित्य के शीर्ष पर प्रतिष्ठित हुआ। ऋषियों, मुनियों एवं मनीषा से अनुस्यूत ज्ञान, संस्कृत भाषा के माध्यम से ही प्रकट हुआ है। महाकवियों ने जनसामान्य की भावना की कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए इस भाषा को सर्वोत्तम माना।

कालान्तर में संस्कृत साहित्य की जो अविरल धारा प्रवाहित हुयी, उसमें नाट्य। रूपकों को विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ। क्योंकि रूपक, श्रव्य एवं दृश्य दोनों प्रकार के काव्यों का मिश्रण है इसलिये वह जनसामान्य की रसानुभूति का सर्वोत्तम साधन बन पड़ा है। भारतीय भावना सदा आदर्शोन्मुख रही है, अतः संस्कृत नाटककार भी आदर्शवाद के पक्षपाती हैं।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में काव्य की इस सर्वश्रेष्ठ विद्या के शीर्ष महाकवियों में भास के नाटकों में चित्रित भारत वर्ष को आधार बनाया गया है इन कृतियों में भारतीय, सामाजिक व्यवस्था, रहन-सहन, खान-पान, कृषि, व्यापार आदि की कोमल अभिव्यक्ति हुयी है। भारतीय संस्कृति आचार विचार सदैव भारत के लिये ही नहीं अपितु विश्व के लिये भी अनुकरणीय रही है।

उल्लिखित भास की सभी कृतियों में वर्णित कथाओं के आधार पर प्रमुख चरित्र चित्रण के साथ साथ भारतीय सामाजिक परिवेश पर आधारित चित्रण किया गया है। रामाश्रित व कृष्णाश्रित कथानकों के अतिरिक्त प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्, स्वप्नवासवदत्ता तथा लोक कथानकों पर आधारित दरिद्रचारुदत्त

और अविमारक भास कृत अनूठी कृतियाँ हमारे समझ है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में इन कृतियों में वर्णित भासकालीन भारत का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित विचारणीय तथ्यों का समावेश किया गया है। वैसे भास की कृतियों में चित्रित भारत वर्ष विश्लेषणात्मक अध्ययन एक श्रमसाध्य कार्य होने के बावजूद भास की कृतियों की भाषा का अध्ययन करते हुये तत्कालीन समाज का अध्ययन प्रस्तुत कर निम्नलिखित विचारणीय तथ्यों का समावेश किया गया है।

प्रथम अध्याय में भास के नाटकों में चित्रित भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश डालते हुए ऐतिहासिक एवं भौगोलिक आधार पर राज्य सीमा, जनपद, पर्वत, ग्राम, नगर, अरण्य एवं नदियाँ आदि का प्रामाणिक आधार लेकर विस्तार से वर्णन किया गया है। इस प्रकार से यह अध्याय एक प्रकार से परिचयात्मक होते हुये भौगोलिक पृष्ठ भूमि बन पड़ा है।

द्वितीय अध्याय में सामाजिक जीवन के सन्दर्भ में विचार किया गया है जिसमें वर्ण और जाति आश्रम, खानपान, मनोरंजन, रोग, संस्कार, नारियाँ, परिवहन, वेषभूषा, विवाह और प्रेम दाम्पत्य जीवन की प्रासंगिकता, प्रेम की रसानुभूति जिसके इर्दगिर्द सम्पूर्ण सृष्टि घूमती है। अलग-अलग स्थलों में अलग-अलग प्रकार से इसका चित्रण किया गया है। रामकथाश्रित नाटक प्रतिमानाटकम् में राम के प्रति भरत के अगाध प्रेम का वर्णन किया गया है वही प्रतिज्ञायौगन्धरायण की कथावस्तु राजनैतिक दावपेच, छल, प्रपञ्चना से अनुप्राणित है। किन्तु स्वप्नवासवदत्ता विशुद्ध दाम्पत्य प्रेम पर आधारित है। इस प्रकार इस अध्याय में ऐतिहासिकता, नाटकीयता, प्रवाहोत्पादकता का कुशलता पूर्वक निर्वहन हुआ है जिसके कारण श्रंगार अपने उच्चतम अभिरूप में प्रयुक्त होकर सहृदयों की प्रीति का पोषक बना है।

तृतीय अध्याय में आर्थिक जीवन का चित्रण है जिसमें कृषि पशुपालन, श्रम, व्यापार, वन सम्पत्ति का चित्रण किया गया है वैसे भी भारत कृषि प्रधान देश रहा है। भारतीय जीवन का आधार कृषि पर ही आधारित था परन्तु भास कालीन भारत पर विश्लेषण प्रक्रिया पर गुजरते हुये हम इस तथ्य पर पहुचते हैं कि तत्कालीन कृषि का आधारभूत ढांचा विकसित न होने के कारण पर्याप्त भरण पोषण सम्भव नहीं था जिसके चलते वन्य उपज का भी आश्रय लेना पड़ता था उस समय का जन जीवन सरल नहीं था जिसका मुख्य कारण सम्यता का विकास न होना था।

चतुर्थ अध्याय भास के नाटकों में चित्रित भारतीय राजनीति से सम्बन्धित है। राज्य, वैराज्य, स्वराज्य, भौज्य और साम्राज्य ये राज्य के क्रमशः उत्तरोत्तर उत्कृष्ट स्वरूप बतलाये गये हैं। उनके शासकों की उपाधियाँ राजा, विराट, स्वराट्, भोज और सम्राट थी। राजा सामान्य नाम था और विशिष्ट ऐश्वर्य की ओर संकेत करता था। राजा को नृपति कहा गया है। यह शब्द ही राजा के मुख्य कर्तव्य और महत्व का परिचायक था। प्रस्तुत अध्याय में राजतन्त्र, ऐतिहासिक राजतन्त्र, युवराज, कर्तव्य एवं अधिकार, न्याय व्यवस्था सेना के अंग और व्यवस्था तथा आयुध के बारे में यथा शक्ति शास्त्र सम्मत प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। विषय इतना गूढ़ है कि जितना भी प्रकाश डाला जाए सागर में एक बूद डालने के समान ही सिद्ध होगा परन्तु सम्भव प्रयास के माध्यम से उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है।

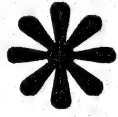
कहा गया है यतो धर्मः ततो जयः यद्यपि धर्माधर्म का निर्णय शास्त्र के आधीन है लेकिन सुकर्मकृत्य, पुण्यकृत्य कार्यों को धर्म की संज्ञा दी गई है ऐसा धर्म ग्रन्थों में प्राप्त होता है।

पञ्चम अध्याय में धर्म, धार्मिक भावनाओं के साथ देवता, पूजा एवं

भक्ति, साधु संन्यासी, पाप पुण्य श्राद्ध और वृत पर सम्यक प्रकाश डालने का दुःसाहसिक प्रयास किया है आशा है मेरा ये प्रयास सार्थक सिद्ध होगा।

शोध हेतु समीक्ष्य ग्रन्थों भास की कृतियों में चित्रित भारत वर्ष एक विश्लेषणात्मक अध्ययन एक महत्वपूर्ण विद्या के रूप में न्यस्त है। इस प्रकार इन कृतियों के विविध पक्षों को उद्घाटित करने का मेरा विनम्र प्रयास है।

संस्कृत नाट्य साहित्य प्राचीन वाग्मय में संस्कृत साहित्य का एक विशाल भण्डार है जिसकी तह तक पहुँच पाना दुष्कर ही नहीं दुःसाध्य है। इसको निर्विवाद रूप में स्थापित कर पाना कठिन है फिर भी इस विशाल साहित्य भण्डार का तदनुरूप संन्दर्भ ग्रन्थों द्वारा जितना प्राप्त हो सका है उतना उल्लिखित करने का मैंने भर्सक प्रयत्न किया है। सुधीजन मेरे प्रयास को स्वीकार करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है।

संन्दर्भ ग्रन्थ सूची

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

क्र०सं०	ग्रन्थ	टीकाकार / सम्पादक	प्रकाशक
1.	भास नाटक चक्रम् (प्रथम भाग) प्रथम संस्करण—1998	डॉ० गंगासागर राय	चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी
2.	भास नाटक चक्रम् (द्वितीय भाग) प्रथम संस्करण—1998	डॉ० गंगासागर राय	चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी
3.	भासनाटकचक्रम्	आचार्य बलदेव उपाध्याय	चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी—1
4.	प्रतिज्ञायौगन्धरायणम् (भास) प्रथम संस्करण—1994	डॉ० गंगासागर राय	चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी
5.	स्वप्नवासवदत्ता (भास) द्वितीय संस्करण—2003	डॉ० गंगासागर राय	चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी
6.	स्वप्नवासवदत्ता (भास) पं० अनन्तराम शास्त्री द्वादश संस्करण	डॉ० गंगासागर राय	चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी—1
7.	चारुदत्तम् (भास) प्रथम संस्करण—1997	डॉ० गंगासागर राय	चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी
8.	मध्यमव्यायोग (भास) प्रथम संस्करण—1997	डॉ० गंगासागर राय	चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी
9.	दूतवाक्यम् (भास) द्वितीय संस्करण—2000	डॉ० गंगासागर राय	चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी
10.	दूतघटोत्कचम् (भास) प्रथम संस्करण—1998	डॉ० गंगासागर राय	चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी
11.	कर्णभारम् (भास) प्रथम संस्करण—1998	डॉ० गंगासागर राय	चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी
12.	ऊरुभङ्गम् (भास) प्रथम संस्करण—1996	डॉ० गंगासागर राय	चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी
13.	पञ्चरात्रम् (भास) प्रथम संस्करण—1996	डॉ० गंगासागर राय	चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी
14.	प्रतिमानाटकम् (भास) द्वितीय संस्करण—2000	डॉ० गंगासागर राय	चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी
15.	अभिषेक नाटकम् (भास) प्रथम संस्करण—1988	डॉ० गंगासागर राय	चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी
16.	बालचरितम् (भास) प्रथम संस्करण—1989	डॉ० गंगासागर राय	चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी
17.	अविमारकम् (भास) प्रथम संस्करण—1989	डॉ० गंगासागर राय	चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी
18.	स्वप्नवासवदत्तम् (भास) प्रथम संस्करण—1998	डॉ० गंगासागर राय	चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी

19. नाट्यशास्त्रम् (भरतमुनि) श्री सत्यप्रकाश शर्मा चौखम्भा सूर्यभारती प्रकाशन, वाराणसी
पुनर्मुद्रित संस्करण-2000
20. नाट्यशास्त्रम् (भरतमुनि) बलदेव उपाध्याय चौखम्भा संस्कृत भवन, वाराणसी
21. दशरूपकम् (धनञ्जय) श्री निवास शास्त्री साहित्य भण्डार, मेरठ
22. काव्य प्रकाश (मम्मट) आचार्य विश्वेश्वर ज्ञान मण्डल लिमिटेड,
वाराणसी-1960
23. काव्य प्रकाश (मम्मट) डॉ० सत्यवृत्त सिंह चौखम्भा विद्या भवन, वाराणसी
24. साहित्य दर्पण (विश्वनाथ) डॉ० सत्यवृत्त सिंह चौखम्भा विद्या भवन, वाराणसी
तृतीय संस्करण वि० संवत्-2026
25. साहित्य दर्पण (विश्वनाथ) लोकमणि दाहाल चौखम्भा सुरभारती, वाराणसी
26. ध्वन्यालोक (आनन्दवर्धन) आचार्य विश्वेश्वर ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी
27. वक्रोक्ति जीवितम् (कुन्तक) श्री राधेश्याम मिश्र चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी
पंचम संस्करण-2001
28. वक्रोक्ति जीवितम् (कुन्तक) श्री परमेश्वरीदीन पाण्डेय चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन,
वाराणसी
प्रथम संस्करण-1984
29. ध्वन्यालोक (आनन्दवर्धन) आचार्य विश्वेश्वर ज्ञान मण्डल लिमिटेड, वाराणसी
संस्कृत आलोचना बलदेव उपाध्याय हिन्दी समिति, सूचना विभाग, उ०प्र०
30. ए०बी०कीथ-संस्कृत नाटक डॉ० उदयभान सिंह मोती लाल बनारसी दास दिल्ली
द्वितीय संस्करण-1971
31. प्रियदर्शिका (श्री हर्ष) पं० रामचन्द्र मिश्र चौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी
32. प्रिय दर्शिका नाटिका (श्री हर्ष) डॉ० कृष्ण कुमार साहित्य भण्डार, मेरठ
33. रत्नावटी नाटिका (श्री हर्ष) पं० रामचन्द्र मिश्र चौखम्भा संस्कृत सीरीज आफिस
वाराणसी-1
चतुर्थ संस्करण-1976
34. नाट्यदर्पण (रामचन्द्र गुणचन्द्र) थानेशचन्द्र उत्प्रेति
35. काव्यालंकार (रुद्रट) नामिसाधु
36. रसगंगाधर पंडितराज जगन्नाथ
37. काव्यालंकारसूत्र भामह
38. काव्यमिमांशा राजशेखर
39. कथासरितसागर सोमदेव
40. बृहत्कथा गुणादय
41. संस्कृत नाट्य सिद्धान्त डॉ० रमाकान्त त्रिपाठी
42. भारतीय नाट्य परम्परा और अभिनय दर्पण वाचस्पति गैरोला
43. महाकविभास-एक अध्ययन आचार्य बलदेव उपाध्याय
44. संस्कृत साहित्य का इतिहास ए०बी०कीथ
45. संस्कृत साहित्य का इतिहास बलदेव उपाध्याय
46. संस्कृत साहित्य का इतिहास वाचस्पति गैरोला

47. संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम जी उपाध्याय
 48. संस्कृत साहित्य का इतिहास डॉ० शिवबालक द्विवेदी
 49. नाट्य शास्त्र काशी संस्करण
 50. प्राचीन भारत का इतिहास बी०डी०महाजन
 51. प्राचीन भारत का इतिहास एल०पी०शर्मा
 52. हिन्दू सभ्यता डॉ० राधाकुमुद मुखर्जी
 53. वैदिक साहित्य और संस्कृति बलदेव उपाध्याय
 54. संस्कृति के चार अध्याय दिनकर
 55. भारत की खोज पं० जवाहर लाल नेहरू
 56. भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास सत्यकेतु विद्यालंकार
 57. राजसत्ता का अनुशासन डॉ० विशनलाल गौड व्योमशेखर
 58. पाणिनी कालीन भारत डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल
 59. पतंजलिकालीन भारत डॉ० प्रभुदयाल अग्निहोत्री
 60. रामायण कालीन संस्कृति नानूराम ब्यास
 61. बाल्मीकि कालीन समाज शा०ना० ब्यास
 62. अद्भुत भारत ए०एल० वाशम
 63. हर्ष शिवलाल अग्रवाल
 64. कन्नोज का इतिहास आर०के० मुखर्जी
 65. हिन्दू पॉलिटी रमाशंकर त्रिपाठी
 66. महाभारत के०पी० जायसवाल
 67. पाणिनी अष्टाध्यायी वेदव्यास
 68. महाभाष्य पाणिनी
 69. मनुस्मृति पतंजलि
 70. भवभूति ग्रन्थावली मनु
 71. रघुवंशम् रामप्रताप त्रिपाठी
 72. कुमार सम्भवम् कालिदास ग्रन्थावली
 73. मेघदूतम् कालिदास ग्रन्थावली
 74. अभिज्ञान शाकुन्तलम् कालिदास ग्रन्थावली
 75. विक्रमोर्वशीयम् कालिदास ग्रन्थावली
 76. मालविकाग्निमित्रम् कालिदास ग्रन्थावली
 77. ऋग्वेद महर्षि दयानन्द सरस्वती
 78. संस्कृत ड्रामा ए०बी०कीथ—1923

